

التجديد في الفكر الاشتراكي
« عدد ممتاز »

العدد
الرابع والأربعون
أكتوبر ١٩٦٨

- ص ٤ الفكر الاشتراكي والتحدى المعاصر د. فؤاد زكريا
- ص ١٤ التكنولوجيا وتطور الصراع العالی د. إسامة الخولي
- ص ٢٠ وحدة الثورة الاشتراكية في الوطن العربي أحمد عبد الوهاب
- ص ٣٠ الاشتراكية .. حتمية العصر د. فؤاد مرسى
- ص ٣٧ تطورات جديدة في الاقتصاد الاشتراكي أحمد فؤاد بلبيس
- ص ٥٠ حركات الشباب .. دفع ثوري جديد أسس عبد حليم
- ص ٦٠ أسواء سيكولوجية على ثورات الشباب د. أحمد عبد الحليم
- ص ٦٩ من الإغتراب إلى الاشتراكية إلى الإغتراب مجاهد عبد المنعم مجاهد
- ص ٧٩ الأيديولوجية والدين د. حسن حنفي
- ص ٩٢ تناقضات في صفوف الاشتراكية أمير أسس
- ص ١٠٤ جوانر الفكر الاشتراكي والعالم الثالث محمد المصطفى موسى
- ص ١١١ الاشتراكية الأفريقية من النظرية إلى التطبيق عبد الواحد الأمباري
- ص ١٢٨ الفكر الاشتراكي يفرز أمراكا الدينية نبيل زكي
- ص ١٣٤ المسار الاشتراكي في الهند .. إلى أين ؟ محمد عيسى

● أن كل نظرية إنما هي انعكاس لواقع معين وتعتبر عنه ، وإنما ليست بناءً فكرياً يرتكز على فراغ ، بل أن جذورها تنطلق دائماً في الواقع الذي نبتت منه .

● أن الفكر الاشتراكي يتطوى ضمن مقوماته الرئيسية التي لا تنفصل عنه ، على مبدأ ضرورة مراجعته وتعديله وإعادة النظر فيه ، ولو لم نعترف بهذا المبدأ لكانا نرتكز في عدم اعترافنا على قصايا تتناقى مع أصول الفكر الاشتراكي نفسه .

● وكلما كان الفكر الاشتراكي أسرع إلى كشف أخطائه الداخلية ، ومعالجتها قبل أن تستفحل ، كان ذلك خيراً ألف مرة من الانتظار حتى يفلت الزمام ، ومعالجة الداء في آخره لحظة بطريقة السر .

الفكر الاشتراكي والتحرر المعاصر

دكتور فؤاد زكريا

أن الفكر الاشتراكي يتطوى ضمن مقوماته الرئيسية التي لا تنفصل عنه ، على مبدأ ضرورة مراجعته وتعديله وإعادة النظر فيه ، ولو لم نعترف بهذا المبدأ الأخير ، لكانا نرتكز في عدم اعترافنا هذا على قصايا تتناقى مع أصول الفكر الاشتراكي نفسه . إذ أننا عندئذ إما أن نكون ممن ينكرون تغير الواقع ، فنظن أن هذا الواقع قد نبت وتجرع عند وضعه معين ، وإما أن نكون من القائلين بإمكان وجود نظرية تظل محتفظة بصلاحياتها بالرغم من تغير الواقع الذي ظهرت أصلاً لكي تعبر عنه .

على أن لفظ « المراجعة » قد أصبح من الألفاظ المشبوهة في المصطلح الاشتراكي ، وأصبح الانصاف له وصية لا تقبل ، والواقع أنه إذا كان المقصود

في ذاتي أن ضرورة التحديد كاملة في صميم الفكر الاشتراكي ذاته ، فهناك على الأقل مبدآن رئيسيان في هذا الفكر ، يجتزمان القيام بمراجعة دائمة لأصول النظرية الاشتراكية .

أول هذين المبدئين أن كل نظرية إنما هي انعكاس لواقع معين وتعتبر عنه ، وإنما ليست بناءً فكرياً يرتكز على فراغ ، بل أن جذورها تنطلق دائماً في الواقع الذي نبتت منه .

وثانيهما أن الواقع في تغير مستمر ، وأن التحول قانون الحياة في العالم الطبيعي والإنساني معاً .

فإذا جمعا بين هذين المبدئين ، يمكننا أن نقرر

من المراجعة هو معنى المروق والخيانة ، لكان لهذه الطريقة في فهم اللفظ ما يبررها . أما إذا كان المقصود منه مجرد الانحراف عن خط أصلي ، أو إعادة النظر فيه ، فلسست أرى في اللفظ ما يشين ، إذ أن الخط الأصلي قد ظهر في ظل واقع معين ، والواقع دائم التغير ، فلا بد من عمله أعاده نظر دائم في هذا الخط . وإذا أدرك المرء هذه الحقيقة عن وعي ، واستوعب مضمونها استيعاباً كاملاً ، لتبين له عندئذ أن الوضع المرعوب فيه هو « المراجعة » - بشرط أن تكون مخبئة واعية - وأن الوضع الذي ينبغي أن تنصب عليه الاداء والالتهام هو التمسك المتحجر بقضايا ونظريات تتغير الأرض من تحتها دون انقطاع .

على أن تغيير الواقع الذي يستتبع ضرورة مراجعته النظرية لا يعني أن النظرية ذاتها عقيمة ، أو أنها تعجز عن أن تقدم إلينا أي أساس للتنبؤ . ذلك لأن التغير ، كما قلنا من قبل ، حقيقة طبيعية تركز عليها كل فلسفة ذات صبغة علمية . ومن جهة أخرى فإن هناك نوعاً آخر من التغير ، يمكن أن يوصف بأنه تغير مفتعل أو متعمد ، يتم فرضه على الواقع قسراً من أجل هدم الأساس الذي تركز عليه النظرية ، والحيولة دون حدوث النتائج التي تنبأ بها . فالنظرية الاشتراكية تنبأ بانهايار النظام الرأسمالي ، أو على الأقل بتزعزع أركانه ، نتيجة لحدوث تطورات معينة ، تتخذ صبغة التناقض الحاد ، في داخله . والنظام الرأسمالي حريص على بقائه ، ويدرك من جهة أخرى أن تطوره لو سار في طريقه الطبيعي فسوف يؤدي إلى تحقيق التنبؤات التي تقول بها النظرية الاشتراكية . ومن هنا فإنه يعمل على تعيين مسار تطوره بطريقة مفتعلة حتى يحول دون تحقيق تنبؤاتها . مثل هذا التغير هو ، بمعنى معين - أي بالمعنى السطحي الظاهري - تكذيب للنظرية الاشتراكية ، ولكنه بمعنى آخر أعمق ، تأييد وتأكيد لها ، إذ أنه لم ينبعث إلا عن مقاومة النظام الرأسمالي لها ، وإدراكه لخطرها على كيانه ، أي عن اعترافه الضمني بصحتها .

ومع ذلك فإن النظرية الاشتراكية إذا تمسكت بطابعها التقليدي ، ولم تعمل على مواجهة الواقع الذي تعمد النظام الرأسمالي أحداث تغيرات مفتعلة فيه ، فإنها تكون بذلك قد ساعدت ، بطريقة غير مباشرة ، على تحقيق أهداف خصومها ، وبالتالي على هدم نفسها بنفسها . وبعبارة أخرى ، فإذا كان كل تنبؤ يركز على واقع معين ، وإذا كان النظام الرأسمالي قد تعمد تغيير الواقع الذي يعتمد عليه التنبؤ الاشتراكي ، فإن من الخطأ

مكتبتنا العربية

الراسمالية . هذه الفئة ، التي تبدأ في واقع الأمر بداية محايدة لا تتحكم فيها اعتبارات المصلحة أو التحيز ، تغفل في تفكيرها حقيقة هامة لا ينبغي أن تغيب عن ذهن أي مفكر نزيه : هي أن الاشتراكية ، حتى لو بدت مفتقرة الى الاتساق المنطقي ، ومنطوية على بعض الصعوبات الفكرية ، هي في الوقت ذاته ضرورة عملية ، وأن قيمتها العملية هذه ينبغي أن تدفعنا الى بذل الجهد اللازم من أجل تخليصها من أية صعوبات نظرية تقع فيها . واذن فموقف هذه الفئة من المفكرين سلبى ومفتقر في حقيقة الأمر الى تلك النزاهة التي يدعيها أصحابها لانفسهم . وحسبنا أن نذكر أن النظام المضاد ، الذي ينتهون الى الدفاع عنه ، ينطوى على مزيد من التناقضات النظرية ، فضلا عن أضراره العملية والانسانية الفادحة .

وهناك فئة أخرى من المفكرين ، تدرك عن وعي هذه الحقيقة التي نبهنا اليها في صدد الفئة السابقة ، فتوجه الى الفكر الاشتراكي نقدا نظريا ، ولكنها تؤكد ضرورة التمسك بممارسته عمليا . هذه الفئة وإن كانت أشد اخلاصا من الفئة السابقة ، تعاني نوعا من «الفصام» : إذ أن موقفها النظري يسير في جانب وموقفها العملي يسير في جانب آخر ، مع أن التجانس بين النظر والعمل شرط لابد من تحقيقه لكي يكتمل ايمان الانسان بالهدف الذي يعمل من أجله . فالمفكرون المنتمون الى هذه الفئة يتخذون اذن موقفا لا يمكن الاستقرار عنده طويلا ، بل ينبغي تجاوزه .

وهناك فئة ثالثة تخشى أن يؤدي بها نقس الفكر الاشتراكي الى النهاية التي انتهت اليها الفئة الأولى ، أي الانحياز الى الموقف المضاد ، فتتجهم عن النقد ، لا خوفا من أي عامل خارجي ، بل حرصا على البقاء في زمرة المفكرين التقدميين . هذه الفئة تؤمن بحتمية آتتصار الاشتراكية في آخر الأمر ، وتعلم أن السير في طريق الاشتراكية معناه مسابقة تيار التاريخ ذاته ، ونظرا الى أنها لا تريد أن تقف في وجه حركة التاريخ ، فانها تمتنع عن الجهر بما تشعر به في قرارة نفسها من ضرورة مراجعة أسس فكرية معينة للنظرية الاشتراكية . وهذا الموقف بعيد كل البعد عن الانتهازية ، بل انه ناجم عن الاخلاص الشديد للمبدأ الاشتراكي ذاته ، وعن الرغبة في عدم اتخاذ موقف النقد حتى لا يفيد منه الخصم في الحركة الضارية التي يشنها على الحركة الاشتراكية . ومع ذلك فإن حركة التاريخ هذه لا تسير آليا ، وعلى نحو منفصل عن جهود الانسان من أجل تحقيقها ، بل ان سيرها في طريقها الصحيح يتوقف الى حد بعيد على قدرتنا

التمسك بحرفية هذا التنبؤ المبني على واقع تم تجاوزه - حتى او كان هذا التجاوز قد تم بطريقة مفتعلة - بل ان المسلك الصحيح في هذه الحالة هو التعديل المستمر للنظرية في ضوء الواقع الجديد .

وربما بدا للمرء أن هذه عملية لا نهاية لها : إذ أن هذا الواقع الجديد بدوره يمكن تغييره ، وعندئذ يتعين على النظرية أن تعدل نفسها من جديد ، وهكذا الى ما لا نهاية . ومن الجائز أن هذا صحيح ، بل ان من الممكن أن يذهب المرء الى حد القول ان نفس عملية وضع نظرية ترسم خطوطا محددة للثورة الاشتراكية في المستقبل ، يمكن أن تعد بمعنى معين معوقا لهذه الثورة ذاتها ، من حيث انها تنبه الخصم الى نقاط ضعفه الداخلية وتدفعه الى بذل جهوده من أجل تلافياها ، والحيلولة دون تحقيق الظروف التي تصدق في ظلها النظرية . كل ذلك قد يكون ممكنا ، ولكنه لا يدعو الى اليأس أو التوقف عن العمل والتفكير ، بل ان كل ما يدل عليه هو أن طريق الكفاح أمام الفكر الاشتراكي طويل وشاق ومتعرج ، وأن أصحاب النظريات التي ترسم لهذا الكفاح مسارا واحدا يسير في خط مستقيم ، غالبا ما ينتهي بهم الامر الى واقع يصدمهم ويكذب تنبؤاتهم .

وعلى الرغم من أن ضرورة إعادة النظر في أسس الفكر الاشتراكي تبدو أمرا واضحا لا يحتاج الى تبرير ، فإن الكثيرين ممن تنبئ لهم تجاربهم ، ويسمح لهم مستواهم الفكري ، بممارسة نقس النظرية الاشتراكية ، يحجمون عن ذلك النقد ، أو لا يسبرون فيه الى الحد الذي ينبغي عليهم أن يمشوا اليه . وبطبيعة الحال فإن أعداء النظرية لا يترددون في توجيه شتى ألوان الانتقادات اليها ، ولكننا لا نود أن نتحدث عن هذا النوع المفرض من النقد ، بل ان موضوع اهتمامنا هو النقد النزيه المحايد ، فضلا عن النقد النابع من باطن الفكر الاشتراكي ذاته . مثل هذا النقد الأخير يعاني في عصرنا أزمة ينبغي له أن يتغلب عليها . وربما أمكننا أن ندرك أسباب هذه الأزمة اذا اخترنا الموقف الذي تتخذه كل فئة من فئات المفكرين القادرين على النقد ، ازاء أسس النظرية الاشتراكية .

فهنالك فئة من المفكرين تجعل للاتساق المنطقي أهمية تملو على كل الاعتبارات العملية . وهذه الفئة لا تتردد ، حين تجد ما تتصور أنه تناقض في النظرية الاشتراكية ، في الانحياز فكريا الى المعسكر الآخر ، بحيث أن خصومتها الفكرية البحتة تنتهي بها الى اتخاذ موقف الدفاع عن

مكتبتنا العربية

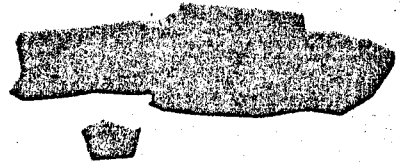
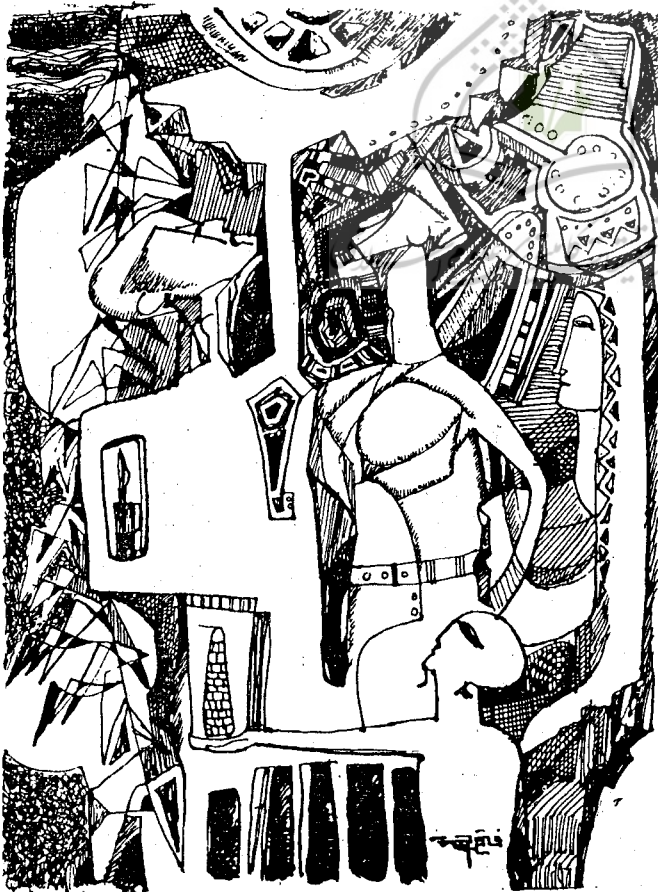
النحو الذى يقطع على الحصر طريق استغلال أى
تناقض بين الفكر النظرى والممارسة العملية .

فى ضوء هذا المبدأ العام - أعنى الاعتراف
بأن المراجعة المستمرة ضرورة حيوية للفكر
الاشتراكي ، بل هى الموقف الذى يتمشى بالفعل
مع أسس هذا الفكر - يصبح من واجب الكاتب
ألا يتردد فى الادلاء برأيه فيما يرى أنه تعديلات
لا بد من ادخالها على الفكر الاشتراكي حتى يكون
أقدر على مواجهة الخصومة العنيدة للفكر
الرأسمالى ، وعلى أن يحقق ايجابيا رسالته
الانسانية الرفيعة .

ومن المحال أن يتسع مقال كهذا ، بطبيعة
الحال ، لأية مناقشة مفصلة لموضوع على هذا

على تخلص القوة الدافعة للتاريخ - أعنى المبدأ
الاشتراكي - من كل ما يمكن أن يبعث فيها أى
نوع من الوهن أو التردد . واذن فموقف هذه
الفئة بدورها يفتقر آخر الأمر الى الحكمة وبعد
النظر .

كل هذه الفئات اذن تمثل اتجاهات فى النقد
الاشتراكي تفتقر الى الاكتمال أو النضج بدرجات
متفاوتة . والواجب أن يتسع الفكر الاشتراكي
لكل نوع من النقد ما دام هذا النقد مخلصا
لا يصدر بدافع الاصطيد المتعمد للأخطاء .
بل ان قوة الفكر الاشتراكي وحيويته ، فى هذه
الفترة التى نمر بها من تاريخ العالم ، تتوقفان على
مدى قدرته على مراجعة ذاته ، ومقارنة أسسه
النظرية بطبيعة الواقع الذى أصبحت هذه
الأسس تطبق عليه ، وتعديل هذه الأسس على

مكتبتنا العربية

الطبقى فى العصر الحديث ، وسميت هذه « المراجعة » المبكرة باسم « النظرية اللينينية » ، التى أصبحت عنصرا جديدا مضافا الى النظرية الاشتراكية ، وان كان نجاحها على المستوى العملى ؛ واندماجها فى التيار الرئيسى للفكر الاشتراكى ، قد حال دون النظر اليها على أنها « مراجعة » بالمعنى السيئ لهذه الكلمة .

على أن التطورات الأخيرة للتجربة الاشتراكية فى مختلف أنحاء العالم قد أضفت على مفهوم الطبقة تعقيدا هائلا ، بحيث أصبحت الثنائية التقليدية مجرد إطار خارجى عام ، توجد فى داخله اتجاهات متشابكة ومعقدة يتحتم على الفكر الاشتراكى أن يواجهها ويعمل لها حسابا اذا شاء أن يحتفظ بقدرته على فهم حركة المجتمع الانسانى والتحكم فيها .

فالفكر الاشتراكى التقليدى يركز الى حد بعيد على فكرة وحدة الطبقة العاملة فى مختلف أنحاء العالم ، ومع ذلك فان هذه الوحدة بعيدة كل البعد عن التحقق فى وقتنا الحالى . ذلك لأن الفارق بين مستوى الطبقة العاملة فى البلاد الغنية ، ونظيرتها فى البلاد الفقيرة ، يبلغ من الضخامة حدا يحول دون تصور أية وحدة فى المصالح بينها ، ويجعل من الضرورى إعادة النظر فى الدعوة الى اتحاد « عمال العالم » من أجل تحقيق الثورة الاشتراكية .

فى البلاد الرأسمالية الكبرى ، أصبح العمال

القدر من الخطورة ، فضلا عن أن هذه المسألة يمكن ، بمعنى معين ، أن تعد المحور الذى يدور حوله كل ما يصدر من دراسات عن الاشتراكية . ولن يستطيع المرء ، فى مثل هذا الحيز ، الا أن يضع رهوسا لمسائل تستحق أن تكون موضوعا لتفكير أكثر تعمقا وتفصيلا . فالنقاط التى سنشير اليها فى هذا المقال لا تعدو أن تكون طرعا لأسئلة تحفز على مزيد من التفكير ، أما اجابات ذاتها فان الزمن ، والتجربة ، والممارسة ، هى الكفيلة بأن تضع لها أفضل صيغة ممكنة .

فكرة الصراع الطبقي :

مفهوم الطبقة من المفاهيم الأساسية فى التفكير الاشتراكى . والتقسيم الطبقي الثنائى التقليدى ، أعنى تقسيم المجتمع الى : من يملكون ، ومن لا يملكون ، أو المستغلين والمضطهدين ، هو واحد من الأسس الكبرى التى يقوم عليها التفسير الاشتراكى لتطور العلاقات الاجتماعية . ولقد كان الفهم التقليدى للطبقات ، فى النظرية الاشتراكية ، فهما مبسطا الى حد ما ، يركز على وجود ثنائية تتخذ أشكالا متباينة فى مختلف فترات التطور الاقتصادى ، ويقوم بين طرفيها تناقض حاد هو الذى يحرك التاريخ . وآخر أشكال هذه الثنائية ، فى العصر الرأسمالى ، هو التضاد بين الطبقة البورجوازية والبروليتاريا أو الطبقة العاملة ، وعلى أساس الصراع بين هاتين

الطبقتين فى عصرنا هذا تتحدد نتيجة الكفاح من أجل تحقيق الاشتراكية .

ولقد ظهر بوضوح ، منذ تجربة الثورة الاشتراكية الرائدة فى روسيا ، أن مفهوم الطبقة هذا يحتاج الى بعض التعديل : إذ أن الثورة ظهرت فى بلد لا يمثل العمال فيه نسبة غالبية أو قوة ضاغطة تستطيع بفردتها أن تحمل على اكتافها عبء الثورة ، وكان اشتراك العمال والفلاحين فى الثورة الروسية مؤديا الى ادخال تعديل على مفهوم الطبقة ، وعلى طبيعة الصراع

فى مجموعهم على مستوى شبه بورجوازي ، بحيث غدا من الصعب التأثير فيهم عن طريق الاشارة الى حالة الفقر التى تزداد سوءا فى ظل النظام الرأسمالى . ومن الواجب أن ننبه ، كما قلنا من قبل ، الى أن هذا الارتفاع فى مستوى معيشتهم ليس ناجما عن تطور داخلى فى النظام الرأسمالى نفسه ، أو عن ميزة يتسم بها هذا النظام وتؤدي به الى رفع مستوى العمال فى داخله ، بل انه فى واقع الامر محاولة دفاعية من النظام الرأسمالى لحماية نفسه ، وبالتالي فهو نتيجة غير مباشرة

والتطبيقية عنها في حالة الدول المتخلفة . بل ان من الواجب ، حتى في الدول الاشتراكية ذاتها ، أن تكون أساليب التطبيق في دولة متقدمة ثقافيا وتكنولوجيا ، مثل تشيكوسلوفاكيا ، مختلفة الى حد بعيد عن أساليب التطبيق في دولة مثل بلغاريا . ومثل هذه المرونة في تطبيق المبدأ الاشتراكي ذاته كان يمكن أن تؤدي الى الحيلولة دون وقوع كثير من المصاعب التي تتردد على الأسماع في هذه الأيام .

مشكلة السياسيين والخبراء :

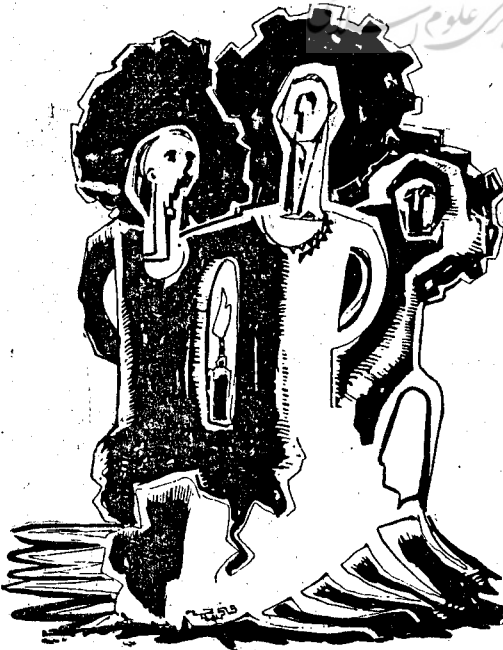
ومن المشكلات الهامة التي تستحق التفكير ، والمراجعة ، مشكلة العلاقة بين الجهاز السياسي والجهاز الفني ، أو جهاز الخبراء ، في النظم الاشتراكية . فحتى الآن كان الاتجاه السائد هو أن تكون للجهاز السياسي السلطة العليا الموجهة ، ولجهاز الخبراء سلطة التنفيذ في الحدود التي يرسمها الجهاز الأول . ولا جدال في أن الدوافع التي أملت هذا الوضع ، في البداية ، كانت تغليب المصلحة العليا للأهداف الاشتراكية العامة على أي اعتبار آخر . ولكن الحيرة الطويلة في تطبيق هذا النظام كشفت ، في حالات غير قليلة ، عن صعوبات لم يكن من الممكن التنبيه إليها في المرحلة الأولى من مراحل التطبيق ، وهي مرحلة

للدعوة الاشتراكية ذاتها . ومع ذلك فان الأمر الواقع ، الذي ينبغي على الفكر الاشتراكي أن يواجهه ، هو أنه لم يعد من الممكن مخاطبة العامل في الدول الرأسمالية المتقدمة عن طريق تنبيهه الى حالة البؤس التي يعيش فيها . وبعبارة أخرى فان شعار « أيها العمال ، ليس لديكم ما تفقدونه الا أغلاككم ! » لا يمكن أن يكون قوة محركة للعامل الأمريكي أو الألماني الغربي مثلا ، إذ أن لديه ، الى جانب أغلاله ، الكثير مما يخشى أن يفقده . ولا بد للفكر الاشتراكي من أن يبحث عن وسيلة أخرى لمخاطبة مثل هذا العامل .

ومن جهة أخرى ، ففي البلاد المتخلفة ، يمكن أن يؤدي الفقر الشديد ، وانتشار الجهل ، والانحلال العام الذي يولده تراكم البؤس جيلا بعد جيل ، الى ضياع قدر كبير من صلابة الطبقة العاملة وإصرارها على الكفاح ، بحيث يسهل وقوع العمال ، أو وقوع الأقلية المتزعة لهم ، فريسة للإغراءات والمساومات ، وتصبح الطبقة العاملة في عمومها قوة أقرب الى السلبية ، يسهل التسلسل عليها وتوجيهها في اتجاهات تتعارض مع مصالحها الحقيقية . وفي هذه الحالة قد يكون من المفيد التفكير في اعطاء دور أكبر للقوى المثقفة ، التي يمكن أن يؤدي وعيها وفهمها العام للأمور الى اكسابها مزيدا من الصلابة في الكفاح من أجل تحقيق الاشتراكية .

وعلى أية حال ففي عالم اليوم من التغيرات ما يجعل من الضروري على المفكرين الاشتراكيين أن يعيدوا النظر في فكرة التعارض الطبقي بين البورجوازية والبروليتاريا ، وفي الشعارات التي تجعل من هذه الطبقة الأخيرة القوة التقدمية الوحيدة التي يمكنها أن تحمل لواء الدعوة الاشتراكية . وليس معنى ذلك أن هذه الشعارات باطلة ، بل معناه أن الواقع الحالي ، في تعقده الشديد ، يحتاج الى مراجعة وتعديل لهذه الأفكار التي ظهرت في ظل واقع أبسط بكثير .

ولقد أدى التفاوت الشديد بين مستوى الطبقات العاملة في البلدان المختلفة الى جعل الفوارق القومية ، في بعض الأحيان ، أشد تأثيرا من الفوارق الطبقة . فالدول نفسها أصبحت تكون طبقات فيما بينها ، وهناك دول « رأسمالية » حتى بطبقاتها العاملة ودول أخرى « بروليتارية » حتى بطبقاتها البورجوازية . ويؤدي التباين الهائل في المستوى العلمي والتكنولوجي بين هذه الدول الى مزيد من التعقيد في معنى الصراع الطبقي : إذ أن طبيعة هذا الصراع وأهدافه لابد أن تختلف في حالة الدول المتقدمة في العلوم النظرية

مكتبتنا العربية

والتضحية في سبيل الأجيال التالية ، لا يستطيع كل الناس اكتسابه في ظل القيم التي ظلت البشرية تعيش عليها حتى اليوم ، وما زال من الحقائق المؤكدة حتى اليوم أن لدى كل انسان ميلا الى ان يشاهد في حياته جزءا على الأقل من ثمار الجهود التي أفنى عمره في بذلها ، ويستمتع بها معنويا وماديا . وقد عرف مفكرو النظام الرأسمالي كيف يستغلون نقطة الضعف هذه ، وربما كان جزء كبير من الاضطراب الذي تعانيه بعض التجارب الاشتراكية راجعا الى هذه المسألة بالذات .

ومن جهة أخرى فان هذا الضغط الزائد على طاقات الانسان ، وكذلك الحاجة الى توجيه المجتمع حسب خطة مرسومة مقدما ، أثار تعارضا آخر مع النزعة الانسانية ، يتمثل في تقييد بعض الحريات الأساسية . والحق أن المفكر النزيه لا يملك الا أن يشعر بالحيرة حين يجد بعض النظم الاشتراكية تعطي الرأسماليين المستغلين كل الفرص التي تتيح لهم أن يعلنوا من أنفسهم حماة لحرية التفكير والتعبير وغيرها من الحقوق التي كافح الانسان من أجلها قرونا عديدة . وأقول أن هذا الأمر محير للمفكر النزيه ، لأن مثل هذا المفكر يعلم حق العلم مدى زيف الحرية المزعومة في المجتمعات الرأسمالية ، ومدى الحبث والدهاء اللذين يشكل بهما النظام الرأسمالي اتجاهات الرأي العام في بلاده من خلال كافة أجهزة الاعلام ، التي هي في الوقت ذاته مرافق ذات مصالح رأسمالية معروفة . هذه حقيقة واضحة ، ومع ذلك فان كل شيء يبدو ، على السطح ، كما لو كان يسير تلقائيا بحرية تامة . أما في تلك التجارب الاشتراكية التي نتحدث عنها ، فان الاعتراف بتقييد الحرية علني صريح ، مما يعطي الخصوم فرصة - هم أبعد الناس عن استحقاقها - لكي ينادوا بأنهم هم وحدهم الحريصون على حرية الانسان .

فهل كتب على الفكر الاشتراكي أن يقف عاجزا ازاء مشكلة الحريات التي يسميها ، على نحو غير مقنع تماما ، باسم الحريات الليبرالية ، ويجعل منه جزءا من تكوين النظام الرأسمالي وحده ، ويعطي بذلك للخصوم سلاحا لا يحلمون به ؟ هل سيظل هذا الفكر يحكم على نفسه بالابتعاد عن النزعة الانسانية التي كانت هي مصدر قوته الأولى ؟ والى متى سيظل يسمح لأعداء الانسان باتهام الاشتراكية بأنها لا تعيش الا داخل جدران أغلقت نوافذها ، وأوصدت أبوابها بأحكام ؟ اليس التفكير في وسيلة للخلاص من هذا المأزق أقدمس رسالة ينبغي أن يكرس لها مفكرو الاشتراكية

تتسم عادة بقدر غير قليل من المثالية . ففي كثير من الأحيان أدى اعطاء السلطات الرئيسية للجهاز السياسي الى تجاهل أو اهمال آراء الخبراء ، والى تهاون من جانب هؤلاء الآخرين ، حين يجدون أن خبراتهم لا تجد لنفسها ميحالا تمارس فاعليتها فيه . ومن جهة أخرى تحول الجهاز السياسي في بعض الأحيان الى فئة محترفة تستهدف المحافظة على مصالحها الخاصة ، وتضع هذه الغاية فوق أي اعتبار آخر . ومثل هذا التحول يمكن أن يلحق ضررا كبيرا بالمرافق التي تحتاج ادارتها الى خبرة وكفاءة فنية ، فضلا عن أنه يهبط بمستوى العمل السياسي ويشوه صورته في أعين الناس .

فأمام الفكر الاشتراكي اذن مهمة حيوية ، هي أن يعيد النظر في العلاقة بين سلطة الأجهزة السياسية وسلطة أجهزة الخبراء ، ويعيد تخطيط الحدود بينهما في ضوء الخبرة المكتسبة من تجارب دول عديدة ، واضعا نصب عينيه أن التعارض القديم بين هذين الطرفين قد بولغ فيه ، وأن هذه المبالغة ألحقت في بعض الأحيان أضرارا فادحة بالأهداف الحقيقية للعمل السياسي والانتاج الاجتماعي في آن واحد .

التنمية والانسان :

ولقد اكتسب الفكر الاشتراكي ، ولا سيما في الآونة الأخيرة ، من التجارب ما يسمح له بأن يعيد النظر في مشكلة أساسية من المشكلات التي تواجهه ، ألا وهي العلاقة بين هدف التنمية الاقتصادية وبين القيم الانسانية بوجه عام . ذلك لأن الفكرة الاشتراكية ظهرت أصلا من أجل تحقيق أهداف انسانية رفيعة . والقوة الدافعة لكبار الاشتراكيين كانت رد اعتبار الانسان من بعد أن حالت عوامل الظلم والاستغلال طويلا بينه وبين تحقيق امكانياته بحرية . وبعبارة أخرى ، فالفكر الاشتراكي يتميز منذ عهوده الأولى بنزعة انسانية واضحة كل الوضوح . ومع ذلك فان من أكبر الانتقادات التي يوجهها خصوم هذا الفكر اليه في هذه الأيام ، والتي يجيد هؤلاء الخصوم استغلالها ويجنون منها فائدة كبرى ، " تجاهله للانسان " فكيف استطاع أعداء الاشتراكية أن يوجهوا اليها نقدا كهذا ؟

من الأمور المسلم بها أن عملية بناء الاشتراكية قد اقترنت ، في بعض الدول ، بنوع من الضغط القاسي الذي يصعب على الانسان أن يتحملة . وإذا كانت الغاية في هذه الحالة سليمة ، فان الوسيلة يمكن أن تلحق بالغاية أفدح الضرر . ذلك لأن هذا الضغط الزائد على قوة تحمل الانسان يفترض في أفراد المجتمع نوعا من الغيرية ،

الدول الكبرى ، ينتهزون كل الفرص لحرق هذا التعايش على كل المستويات الأخرى ، أعني لاجتار حالة من التوتر المستمر ، تهدد بقيام حرب شاملة وإن لم تكن تؤدي إليها بالفعل . هذا التوتر يعطى القوى العدوانية حرية العمل ، ويشل في الوقت ذاته حركة القوى ذات المصلحة في السلام ، لأن تدخلها لابد أن يزيد من التوتر إلى الحد الذي يهدد السلام العالمي تهديدا فعليا . ومن هنا كانت حرية الحركة الواضحة التي اتسمت بها سياسة الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة ، والتي استطاعت بفضلها أن تلحق بالمعسكر الاشتراكي وبمعسكر الحياد الإيجابي نكسات على جبهات متعددة .

هناك إذن حاجة ملحة إلى إعادة تقويم سياسة التعايش السلمي واختبارها في ضوء التجارب الأخيرة ، لا سيما وأن هناك ثورة على هذه السياسة داخل المعسكر الاشتراكي نفسه . ولكن مما يزيد المسألة تعقيدا ، أن اتباع هذه السياسة يبدو أمرا لا مفر منه ما دام المعسكر الرأسمالي ، وعلى رأسه الولايات المتحدة ، لا يزال هو المتفوق اقتصاديا وعسكريا . فالمواجهة المباشرة مستحيلة ما دام الخصم سيلجأ فيها ، إذا وجد نفسه في مأزق شديد ، إلى استخدام كل ما يملك من قوة . وعلى هذا الأساس يبدو المعسكر الاشتراكي مضطرا إلى الأخذ بشكل من أشكال سياسة التعايش السلمي ،

جهودهم في هذه الفترة الحاسمة من تاريخ نضالهم ؟

إن من الأمور المسلم بها أن أيدي خصوم الاشتراكية تتدخل بكل ما تملك من قوة لكي تثير الصعوبات أمام أي نظام اشتراكي تستطيع أن تمارس مؤامراتها عليه . ولكن هناك حقيقة ينبغي على الفكر الاشتراكي أن يعترف بها ويواجهها صراحة : وهي أن هذا التآمر وهذا التخريب إنما يستغل أخطاء موجودة بالفعل . وبقدر ما يجد التآمر صدى في نفوس الجموع الكبيرة من الناس ، حتى أصحاب المصلحة الحقيقية في بقاء النظام الاشتراكي منهم ، تكون هذه الأخطاء أفذح وأخطر . وفي مثل هذه الأحوال لا ينبغي أن تقتصر مهمة الفكر الاشتراكي على التنبذ بتآمر الخصم وتخريبه ، بل ينبغي عليه أن يبحث بصدق وأمانة وصراحة في أصل العيوب ونقاط الضعف التي استطاع التآمر أن يستغلها ، والتي لولاها لما استطاع أن يجد لنفسه منفذا . وكلما كان الفكر الاشتراكي أسرع إلى كشف أخطائه الداخلية ، ومعالجتها قبل أن تستفحل ، كان ذلك خيرا ألف مرة من الانتظار حتى يفلت الزمام ، ومعالجة الداء في آخر لحظة بطريقة البتر .

سياسة التعايش السلمي :

وأخيرا ، فلعل من أهم المسائل التي تشكل تحديا جبارا أمام الفكر الاشتراكي في أيامنا هذه بالذات ، مسألة حدود سياسة التعايش السلمي . وأوضح دليل على خطورة هذه المسألة ، أن الآراء منقسمة حولها ، داخل المعسكر الاشتراكي ، إلى ما يزيد عن أربعة اتجاهات يمكن تمييزها بوضوح . والأشكال الذي يواجهه مبدأ التعايش ذاته والذي يحتم بالتالي إعادة تقدير حدود هذا المبدأ ومدى إمكان الاستمرار في تطبيقه ، هو أن فكرة التعايش ، التي كان المقصود منها في الأصل تقليص أظافر المعسكر الرأسمالي ، باشاعة جو سلمى يتنافى مع مصالح الرأسمالية التي لا تزدهر إلا في جو يسوده التوتر والعدوان ، هذه الفكرة قد تحولت في السنوات الأخيرة إلى أداة تخدم المعسكر الرأسمالي .

ولسنا نرى ما يدعو إلى تقديم أي شرح مفصل للطريقة التي استطاع بها المفكرون المدافعون عن الرأسمالية أن يقلبوا مبدأ التعايش من أداة التوريط نظامهم إلى أداة لخدمة مصالحهم ، تسبب لأصحاب هذا المبدأ وواضعيه أنفسهم حرجا شديدا . لكن يكفي أن نشير إلى أنهم ، مع احتفاظهم بنوع من التعايش السلمي على مستوى

مكتبتنا العربية

حال من التحديات الكبرى التي تقابل هذا الفكر في المرحلة الراهنة من تاريخه .

ان مراجعة الفكر الاشتراكي لنفسه في ضوء التطورات الأخيرة ضرورة لا مفر منها ، بل هي المعيار الحقيقي الذي يكشف عن مدى اخلاص هذا افكر لأهدافه . أما التمسك الحرفي بالنظريات التقليدية دون محاولة لتجديدها تمشيا مع ظروف عالم سريع التغير ، فلا يؤدي الا الى تشويه للفكر الاشتراكي ، وللتجربة الاشتراكية ذاتها . وفي اعتقادى أن تحقيق تجربة اشتراكية مشوهة أشد ضررا حتى من العجز عن تحقيق أى نوع من التجربة الاشتراكية . ذلك لأن من السهل أن يخلط الناس بين الصورة المشوهة وبين مبدأ الاشتراكية ذاته ، فيكون في ذلك ما يعوق ظهور أى تطبيق صحيح لهذا المبدأ في المستقبل .

ان طريق الاشتراكية هو طريق التاريخ ، ولكن التاريخ لا يصنع نفسه بنفسه ، ولا يتكشف مساره الا لأولئك الذين يحسنون التفكير فيه ، ويتبينون اتجاهه من خلال ذلك الضباب الكثيف من التعقيدات التي تخفي معالمه . ولن يكون في وسع أى مفكر أن يساير حركة التاريخ لو سار معها ردحا من الزمن ثم تصور أنه اهتدى الى الطريق ، وظل سائرا بعد ذلك في خط مستقيم لا يلتفت يمينه ولا يسرة . كلا ، ان أعين العقل ينبغي أن تظل مفتوحة على الدوام . ومسار التاريخ في هذا العالم المعقد الذي نعيش فيه شديد التعرج والالتواء ، واتجاهه يزداد تعقيدا كلما بدا لنا أننا نقرب من الهدف . ولا بديل لكل مفكر تقدمي من أن يبذل كل ما أوتي من قوة لكي يحلل الواقع المعقد الذي نعيش فيه ، ويتجاوز في تحليله هذا مرحلة الحلول السهلة والاجابات السريعة والتفسيرات المعدة سلفا .

في هذا الطريق الشاق الطويل الذي ينبغي سلوكه من أجل تحقيق الاشتراكية ، لن يكون في وسع أحد أن يدعى أنه توصل وحده الى كل الاجابات عما يعترضه من المشكلات ، ولكن حسب الفكر أن يثير التساؤلات وينبه الى خطورة العقبات ، أما الاهتداء الى الاجابات الصحيحة ، والسعى العملي من أجل تحقيقها ، فتلك مهمة أجيال انسانية كاملة .

فؤاد زكريا

الى أن ينقلب الميزان الاقتصادى لصالحه . وبعبارة أخرى فهناك نوع من المهادنة السياسية والعسكرية ، يجرى خلالها العمل على أشده من أجل تعويض النقص وسد الفراغ في الميدان الاقتصادى . وبهذا المعنى يبدو التعايش السلمى مرحلة مؤقتة تمنح المعسكر الاشتراكي مهلة يستطيع خلالها أن يلحق بالمعسكر الرأسمالى ثم يسبقه في الميدان الحقيقى الذى سيقدر نتيجة المعركة ، وهو ميدان الانتاج الاقتصادى . فاذا ما تحقق له هذا السبق ، أمكن أن تحل كل المشكلات الأخرى دون عناء .

ولكن هذا التصوير للموقف يكشف لنا عن تعقيدات هائلة في الصراع الراهن بين المعسكرين . ذلك لأن النظام الرأسمالى يدرك بدوره هذه الحقيقة ، ويعمل كل ما في وسعه للحيلولة دون تحقق الظروف التي قد تساعد الحضم على التفوق عليه . وليس التوتر الذى يخلقه ، والحروب الصغيرة والمتوسطة التي لا يكف عن اثارها ، سوى محاولات لزيادة عبء التسلح على العالم الاشتراكي والعالم الثالث ، أى على المعسكر صاحب المصلحة في السلام . ومن الواضح أن التفوق الاقتصادى الراهن للمعسكر الرأسمالى يسمح له بتحمل أعباء التسلح والرفاهية الاجتماعية في آن واحد ، على حين أن هذه الأعباء تحد من قدرة المعسكر الاشتراكي على تحقيق الرفاهية ، فضلا عن أنها تؤخر عملية لحاقه بالعالم الرأسمالى في الميدان الاقتصادى . وبعبارة أخرى فان التعايش السلمى في ظل التوتر الراهن لا يحقق الغرض المقصود منه ، وهو أن يعطى المعسكر الاشتراكي فسحة من الوقت يستطيع خلالها أن ينال بالتدريج قصب السبق في البناء الاقتصادى .

ومن جهة أخرى ، فاذا حاول النظام الاشتراكي أن يضاعف من جهده حتى يستطيع تحمل أعباء التسلح والنمو الاقتصادى لمما ، فإنه سيضطرم حتما بذلك العامل الإنسانى الذى أشرنا اليه من قبل ، وسيضطر الى اتخاذ مزيد من تدابير الضغط المادى والمعنوى ، وهذا أوحده عامل من عوامل تأخير التفوق المنشود .

انها اذن صورة معقدة للغاية التعقيد ، وهي نوع من المعادلة الصعبة ذات الحدود المتعددة . وفي اعتقادى أن الفكر الاشتراكي يستطيع أن يجد لنفسه مخرجا من هذا المازق لو واجهه في تعقده وتشابكه مواجهة صريحة ، وتلك على أية

التكنولوجيا وقوى الصراع العالمي

دكتور أسامة الخولي

مركز تحقيقات كمبيوتر علوم برسد

الشيوعي والراسمالي ابان الحرب الباردة وايام
ان كانت اعمال لجنة النشاط المعادى لأمريكا
بالكونجرس تجري بهمة ونشاط .

ولكن هذا الحديث محفوف - في الوقت
ذاته - بكثير من الصعاب . فالمصادر المتاحة
فيه - لكاتب هذه السطور ، على الأقل -
محدودة . والنذر اليسير الذي يتداول منها
لا يشفى غليل المتعطش الى دراسة عميقة شاملة
لهذا الموضوع الحيوى . وهو يمثل وجهة نظر
واحدة فى هذا الموضوع ، تمر مر الكرام بما
عداها . ومن الأمانة أن نؤكد فى مستهل هذا
الحديث ادراك الكاتب الكامل لقصور هذه
المصادر عن تزويده بما يسمح بعرض واف مقنع
لوجهات النظر المختلفة فى أنحاء العالم الاشتراكي
الذى يضطرم اليوم بالأفكار المتصارعة .

الحديث عن وقع التقدم التكنولوجي على
الفكر الاشتراكي المعاصر حديث له أهميته الخاصة
اليوم . ومع أننا نربطه - فى غمرة أحداث
الساعة - بأقربها الى انذهن - مثل أحداث
تشيكوسلوفاكيا الأخيرة ، الا أنه من الخطأ أن
ان ننسى أن هذه المسألة تشغل بال المعسكر
الاشتراكي منذ عدة سنين واننا كنا نشير اليها
فى تفسير الأحداث السياسية داخل المعسكر
الاشتراكي وفى علاقاته بالعالم النامي وبالذول
المتقدمة . بل اننا نستطيع أن نذهب الى ما هو
أبعد من الخلافات بين الصين الشعبية والاتحاد
السوفييتي ومن مبادرات رومانيا فى علاقاتها
بالعالم الغربى ، الى البدايات الأولى لتبادل
التجبرات والخدمات التكنولوجية بين المعسكرين

مكتبتنا العربية

ثم ان الحديث عن موقف الفكر الاشتراكي من التقدم التكنولوجي يدور على الحدود المتاخمة لعالم الاقتصاد من ناحية وعالم التفاصيل الفنية للإنجازات التكنولوجية من ناحية أخرى . ومن الأمور الهامة - والعسيرة في نفس الوقت - الاهتمام بصفة خاصة بعدم الخلط بين هذه الجوانب .

وانى ، وان كنت قد ترددت كثيرا قبل الاقدام على الخوض في هذا الموضوع - في مثل هذه الظروف - ، فلقد تغلبت ضرورة بدء الحديث فيه على كل التحفظات والمخاوف .

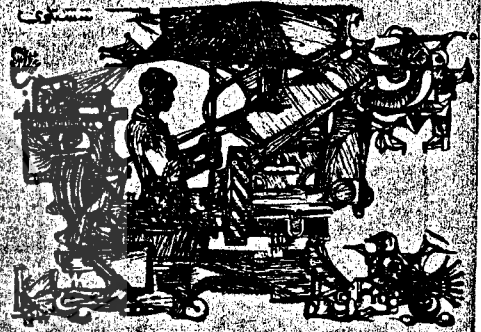

وسيكون هذا العرض - بحكم الضرورات التي اشترت اليها ، موجزا . ولكنني أرجو أن يكون بداية دراسات أثير عمقا وبصيرة بجواب الموضوع لها ، وبما يتيح للقارئ العربي فهم أعمق بحقيقته الأحداث العنصرية التي تجري في العالم الاشتراكي اليوم ، وللمسائل الفكرية المؤثرة فيها ، المتأثرة بها . ولقد أثير أن يقتصر الحديث على امرين محددين . أولهما موقف المعسكر الاشتراكي من مسألة قيام ثورة تكنولوجيا في العالم في العقود الأخيرة ، والمعيار التي يحددها لإجابة على هذا السؤال بالإيجاب . والامر الثاني هو موقف الفكر الاشتراكي مما يتبادر حول فضاء هذه الثورة على صراح الطبقات وتحققها لحلم الرضاء التسيوي بعيدا عن عقائده .

ديالكتيك الإنتاج

يقوم بحث كارل ماركس في التكنولوجيا على أساس دراسة ديالكتيك عنصرى الإنتاج : الجهد من ناحية ، والانسان من الناحية الأخرى . وعنده أن تطور أدوات العمل لا يجري بعيدا عن العمليات الاجتماعية الأخرى ، بل هو جزء من نشاط الانسان كله . والتطور التكنولوجي ، بهذا ، عملية تاريخية يتم خلالها التحول المستمر لوظائف عمل الانسان الى المسدات والوسائل الفنية المستخدمة في الإنتاج .

ويل هذا ، فإن الفكر الاشتراكي يرفض اعتبار التكنولوجيا مجرد « مجموعة وسائل العمل » فقط . وهو يرفض أيضا فكرة دراسته تاريخيا عن طريق تحليل هذه الوسائل ، بعيدا عن علاقاتها العضوية بالانسان وبقدراته العضلية والذهنية والعصبية . ولقد دفع هذا التعريف القاصر ، بعض المفكرين الاشتراكيين في أوروبا الشرقية الى حد تعريف التكنولوجيا بأنها « كل الوسائل المادية التي يصنعها المجتمع ، وكل الأساليب التي يستخدمها في كافة النواحي الاجتماعية » (تيسيمان) وهذا تعريف فضفاض ليست له حدود واضحة . ولعل تعريف ماركس لها بأنها « أدوات إنتاج الانسان الاجتماعي » - مع شيء من التعديل - هو الذي يقودنا الى التعريف السوفييتي بأن التكنولوجيا هي « مجموعة أدوات سيطرة الانسان الاجتماعي على الطبيعة ، كما تشكلت من خلال العملية التاريخية لاكتساب مواد الطبيعة ووظائف عمل الانسان وعاداته وخبراته ومعرفته (التكنيك) وفي ادراكه واستخدامه لقوى الطبيعة وقوانينها في الإنتاج »

مكتبتنا العربية

في مجموعة « الإنسان - التكنولوجيا » • والثورة التي نعيشها هنا تفس كيان المجتمع كله في سياق اجتماعي - اقتصادي ، ولا تقتصر على قوى الإنتاج وحدها .

فاذا ما استعرضنا اتجاهات التقدم البارزة في العقود الأخيرة والتي يثور حولها التساؤل ، فسند أنهما تتمثل في الاستغلال السلمي للطاقة النووية وفي غزو الفضاء الخارجي وفي ازدياد أهمية المعالجة الكيميائية بحيث أصبحت تقف جنباً إلى جنب مع المعالجة الميكانيكية والمعالجة الطبيعية اللذين ألفناهما في الثورة الصناعية ، ثم أخيراً ، في التطلع إلى امكانيات المعالجة البيولوجية في الصناعة ، على شكل عمليات بيولوجية صناعية لا عهد لنا بها قبلاً .

تكنولوجيا الأوتومية

وينطبق على كل واحدة من اتجاهات التقدم البارزة هذه القول بأنها « ثورة » في عالم التكنولوجيا . إلا أنها - شأنها في هذا شأن الطاقة الجماد في الثورة الصناعية - لا تمثل ثورة تكنولوجية أو صناعية ثانية ، لأنها لا تفس - في حد ذاتها - طبيعة علاقة الإنسان بأدوات الإنتاج . إنما يخصص الفكر الاشتراكي أهمية خاصة للأوتومية في هذا الصدد . فهذه الاتجاهات الثورية في التكنولوجيا لم تكن لتتحقق إلا بفضل تغير جذري في علاقة الإنسان بالمكنة يتمثل في بلورة وظائف الإنسان الذهنية بوضوح في عمليات تكنولوجية ، مثل أجهزة الاشراف والتحكم والاختبار والبرمجة للعمل الآلي . ويحدث هذا تغيراً جذرياً في « النمط التكنولوجي للإنتاج » ، أي في طريقه الجمع بين العنصرين البشري والجماد في مجموعة « الإنسان - التكنولوجيا » . ويؤدي هذا التغير ، بدوره إلى تغير في « النمط الاجتماعي للإنتاج » ، أي في علاقات الإنتاج .

وتزيل الأوتومية ذلك التناقض القائم بين الإنسان والمكنة الذي خلقته أساليب الإنتاج في الثورة الصناعية الأولى . فاحتياجات تطور شخصية الإنسان تتناقض مع مقتضيات تخصصه في عمل واحد لا يتغير ولا يتطور . والمكنة هي العنصر المسيطر في مجموعة « الإنسان - المكنة » كما تشكلت خلال هذه الثورة وعلى الإنسان أن يوائم نفسه مع المكنة التي يكون معها كلا واحداً . وهو عبد لها ، وإن كانت قيوده الفسيولوجية والعصبية قيوداً على قدراتها الكامنة . وهناك تناقض أساسي

وتاريخ التكنولوجيا ، إذن ، هو تاريخ تطور العلاقة بين مجموعة عنصرى الإنتاج التي يطلق عليها اسم مجموعة « الإنسان - المكنة » أو « الإنسان - التكنولوجيا » . ويدل استعراض هذا التاريخ على أن التطور سار في اتجاه زيادة دور العنصر الجماد في هذه المجموعة والاقبال من أهمية العنصر البشري . ولا يعنى هذا أن التطور سينتهى بانفصام العلاقة بينهما ، لأن دراسة تطور التكنولوجيا لا تقتصر على أدوات الإنتاج وحدها ، ولا على علاقتها بما يجرى عليه العمل . ولكنها تهتم - أولاً وقبل كل شيء - بعلاقة أدوات الإنتاج بالقائم بالعمل ، أو الإنسان - أو بديالكتيك عنصرى الجماد والإنسان في مجموعة (الإنسان - التكنولوجيا) كما قلنا من قبل .

وليست الثورات أمراً جديداً في عالم التكنولوجيا . فإنا نستطيع أن نقول إن كل اكتشاف علمي هام يؤدي إلى « ثورة » في التكنولوجيا . إلا أننا لا نستطيع أن نتحدث - طبقاً للمفاهيم السابقة - عن ثورة تناظر ما يعرف باسم الثورة الصناعية ما لم يشمل التغير الذي يبعثه النظام التقني بأسره - ومالم يكن بداية مرحلة تاريخية جديدة تناظر في نتائجها الاجتماعية التحول من أدوات الحرفى إلى المكنات في الثورة الصناعية الأولى .

ويقال أن الثورة الصناعية الأولى انتقلت بالإنسان من استعمال الأدوات اليدوية التي يتحكم هو فيها مباشرة إلى استخدام المكنات في الإنتاج . ونلاحظ أن هذا التشخيص لا يعتبر المحرك البخارى مثلاً ، أو الزيادة الهائلة في الطاقة الجماد التي أتاحتها للإنسان - سبباً في حدوث هذه الثورة ، على عكس ما يقول به كثير من المفكرين الرأسماليين . ولقد استغل الإنسان الطاقة الجماد الكائنة في الرياح ومسايط المياه قبل ذلك بعدة قرون . وانتشار الطاقة الجماد لا يمثل - في حد ذاته - تغيراً كيفياً يرقى إلى مرتبة الثورة . والرأى طبقاً لهذا التعريف - هو أن المحرك البخارى كان وليد الثورة الصناعية ، لا سببها : لأن أدوات العمل الجديدة التي جاءت بالثورة - أو جاءت بها الثورة - هي التي جعلت صناعة المحرك البخارى ممكنة . وبهذا يكون تحول وظائف الأداة إلى المكنة هو أهم حقيقة مرتبطة بحدوث الثورة الصناعية ، لأنه يمثل تغيراً جذرياً في علاقة الإنسان بالجماد في أسلوب الجمع بينهما

الثورة الصناعية الجديدة

ويتفق المفكرون الاشتراكيون مع غيرهم في أن السمات الرئيسية للثورة الصناعية الجديدة هي :

١ - الاتجاه نحو الأوتومية في الإنتاج وتحول إنتاج الثورة الى الشكل الصناعي ، بحيث تصبح النشاطات الأخرى ، مثل الزراعة والتشييد والخدمات الاجتماعية والترفيهية ، بل وحتى الثقافية ، صناعات هي الأخرى .

٢ - حدوث تغيرات هامة في انكيان الاجتماعي نتيجة لقله الحاجة الى العمل اليدوي وزياده العمل الذهني المطردة .

٣ - تحسن ظروف العمل وازالة التناقضات القديمة بين الانسان والمكنه والريف والحضر والعمل واسراع .

٤ - عالمية هذه الاتجاهات وانتشارها في العالم كله ، دون أن تقتصر على جمع من الدول فقط ، كما حدث في الثورة الصناعية الاولى .

فالى أى مدى يستمر هذا الاتفاق في وجهات النظر بين افكر الاشتراكي والافكار الاقتصادية والاجتماعية المتطورة في افكر الرأسمالي ؟ يقول الاشتراكيون ان العلم والتكنولوجيا يتطوران دائما داخل اطار محدد من العلاقات الاجتماعية ، قد يساعد أو قد يعوق التقدم العلمى والفنى وأن هذا هو الذى يحدد ، فى النهاية ، النتائج الاجتماعية للثورة الصناعية الجديدة .

ويتطرق هذا بنا الى الموضوع الثانى في عرضنا ، وهو موقف الفكر الاشتراكي مما ينادى به افكر الرأسمالي من أن الثورة الجديدة تقضى على صراع الطبقات . ويدللون على هذا بالاحصائيات التى تشير الى تناقض الطبقة العاملة (البروليتاريا) في الدول الرأسمالية المتقدمة والى أن الأمر سينتهى الى اندماج البروليتاريا في طبقة متوسطة عريضة والى انتشار الملكية في المجتمع .

ومن المسلم به أن الأوتومية تؤدي الى ارتفاع انتاجية العمل ارتفاعا واضحا والى نقص الاحتياجات من العمالة . ولا يزال المصنع الآلى قادرا على تحقيق الربح دون استغلال للعمال ، وعن طريق استغلال الآلات وحدها . بل ان بعض الكتاب قد ذهب الى حد القول بأن العمال هم الذين يستغلون رأس المال اليوم ، مشيرين الى أن العمال يتقاضون حوالى ٧٠٪ من الدخل الناتج عن العمل ، بينما تنتج الأدوات الرأسمالية وحدها ٩٠٪ من الثورة !!

آخر يقوم على جانب تناقض الانسان - المكنة ، الا وهو التناقض في العلاقات الاجتماعية التى يأتى به الاستغلال . ويتمم الاشتراكيون المفكرين الرأسماليين بتجاهل هذا التناقض الهام في المجتمع الرأسمالي ، على حساب تأكيد عبودية الانسان للمكنة .

وبهذا تصبح الأوتومية أعم صورة للعملية التاريخية التى جرى بها تحويل وظائف عمل الانسان باطراد الى الآلة . فالتكنولوجيا تقوم الآن بالعمل الذهني ، كما قامت قبلا بالعمل اليدوي . ولقد نشأت عنها علوم تقوم بتحليل علاقتها بالانسان وتدرس الجوانب المختلفة لعلاقته بها ، مثل السيبرينات . وتقف هذه العلوم وسطا بين العلوم الطبيعية والتطبيقية في جانب وبين الانسانيات في الجانب الآخر . ويتوقف مستقبل التكنولوجيا الآن ، والى حد بعيد ، على دراسة وتطبيق نظم عمل الكائنات الحية تطبيقا عمليا . وبهذا تتجه المعرفة الإنسانية مرة أخرى نحو التكامل ، بعد أن انعكس عليها في الماضي صراع الطبقات وأصبحت مقسمة الى نشاطات مبتورة منعزلة عن بعضها البعض .

ولما كان دور الانسان يتناقض في مجموعه ((الانسان - التكنولوجيا)) مع تطبيق كل فكرة علمية جديدة ، فإن هذا سيمسح الطريق أمام الانسان لكي يحقق امكانياته كلها . وتكنولوجيا الأوتومية لا تحتاج الى قوة الانسان العضلية ومهاراته اليدوية ، بل الى جهود العالم المهندس الفنى . يساعد هذا على تطور شخصية الانسان واطلاق حريته من اسار المكنة ، بل انه يقضى الانسان عن جوانب العمل الآلية التى لا تتجانس مع طبيعته . تاركا له النشاط الذهني الخلاق الذى يتفق أساسا وطبيعته .

مكتبتنا العربية

ولا ينكر المفكرون الاشتراكيون أن بعض الماركسيين المتزمتين قد تجاهلوا بالفعل الظواهر الجديدة التي بدت في عالمي التكنولوجيا والاقتصاد ، وأنهم قد أفسحوا بتخلفهم عن مجرى الأحداث الطريق لهجوم جديد على الاشتراكية في صميمها . ولقد تارت في السنين الأخيرة نقاشات واسعة داخل المعسكر الاشتراكي حول تعريف الطبقة العاملة تعريفا جديدا يحل محل التعريف الذي يقصرها على المأجورين المستغلين المتصلين اتصالا مباشرا بأدوات العمل القائمين بالعمل اليدوي والمنتجين المباشرين للقيمة الفائضة .

والرأى الآن هو أن الاستغلال يشمل اليوم العالم والمهندس والموظف الإداري ، لأن الأوتوميه تمزج العمل اليدوي بالذهني . وليس من الضروري إذن أن يقوم تعريف البروليتاريا على ارتباط العامل مباشرة بوسائل الإنتاج ، بل بانفصاله عنها : بمعنى أن البروليتاريا هي الطبقة التي لا تملك وسائل الإنتاج والتي تتقاضى أجرا على عملها . ولقد قال ماركس نفسه إن الناتج في الإنتاج الرأسمالي يأتي عن طريق « العمل الجماعي » وأنه ليس من الضروري للقيام بعمل منتج أن يقوم المرء بالعمل اليدوي بنفسه ، بل يكفي أن يكون أحد مكونات ما أسماه « العامل الجماعي » . وأن يقوم باحدى وظائف الإنتاج الثانوية . ولقد أدى به هذا الى حد اعتبار المدرس عاملا . الا أن الأمر ليس بهذه البساطة . فبينما يؤكد بعض المفكرين الاشتراكيين ذوبان الفوارق بين عمال « السباقة البيضاء » وبين العمال اليدويين ، يشير آخرون الى خطر الخلط بين العمال والموظفين في عالم اليوم ويؤكدون أن المشرفين والمديرين والمهندسين في المناصب الكبيرة وأعضاء مجالس الإدارة أفراد في الطبقة البورجوازية ويصرون على أهمية اعتبار المستخدمين والمهندسين والفنيين القائمين على الانتاج فئة خاصة من البروليتاريا لها صفات تميزها عن غيرها .

الفكر الاشتراكي والثورة الصناعية

وأخيرا ، ما هو موقف الفكر الاشتراكي من المشاكل الاجتماعية التي تثيرها هذه الثورة الصناعية الجديدة ؟ وبالذات مشاكل تغير هيكل العمالة (مشكلة البطالة) وتحسن ظروف العمل عموما (مشكلة الفراغ) .

ومن الواضح ، بالنسبة للمشكلة الأولى ، أن زيادة انتاجية العامل وانخفاض نسبة المشتغلين بالانتاج المادي يؤدي الى ارتفاع نسبة العاملين في انشطات غير الانتاجية والى زيادة النشاط الاجتماعي الى أبعد من حدود الانتاج المادي ذاته ، بحيث يشمل الآن العلم والسياحة واللهو ، مثلا ،

ويقول الاشتراكيون ان هذا يخلق تناقضا أساسيا في العلاقة الاجتماعية الرأسمالية وأن هذا يؤدي في النهاية الى اعاقه الانتاج وإهدار امكانيات مادية وبشرية وتعطيلها ، أو خفض من انتاجيتها .

أما في المجتمع الاشتراكي ، فإن نمو القطاع غير الانتاجي ينتج مباشرة وبلا تناقضات وجهه العلم والتعليم والخدمات الصحية والثقافية مثلا ، أى الى مجالات الخدمة المباشرة لاحتياجات الانسان . وبهذا تنطبق تماما احتياجات التقدم العلمي والتكنولوجي مع طابع المجتمع الحالي من الطبقات ، مؤكدة انسانية الانسان ومحقة امكانياتها الى أقصى حدودها . ويقدر أحد العلماء السوفييت عائد زيادة انتاجية العمال المدربين بما يربو على ٢٥ مرة في الانفاق الاجتماعي على تعليم الصغار . وهو يقول ان هذا الانفاق يستردده المجتمع بعد سنة ونصف فقط من بدء المواطن حياته العاملة ، تاركا عائد بقية حياته العاملة كلها ربحا صافيا للمجتمع بلا انفاق من أى نوع وباختصار ، فإن الأوتوميه لا تخلق مشكله بطالة في المجتمع الاشتراكي كما يحدث اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية . ويتجه المجتمع الاشتراكي فورا نحو التعليم والتدريب الصناعي وتعلم الحرف الجديدة . ويخلق هذا مزيدا من العلماء والمهندسين والفنيين ، بدلا من العمال اليدويين والفلاحين والكتبة .

ولا ينكر هذا القصور النظري أن تحقيقه يفترض قدرة المجتمع على احداث التغيرات المطلوبة في الاقتصاد وفي هيكل العمالة في الوقت المناسب ، وأن هذا لا يحدث بصورة تلقائية في المجتمع الاشتراكي . ولكن المفكرين الاشتراكيين يشيرون في هذا الصدد الى أن الأوتوميه ذاتها - على شكل الحاسبات الالكترونية مثلا - تسهم في تقديم الحل . وهكذا ، يحتاج التخطيط الى خدمات الأوتوميه ، بينما تحتاج هذه الأخيرة بدورها الى اقتصاد مخطط كي تتحقق تحقيقا كاملا ، عن طريق الموازنة المستمرة المثلى بين

وحدة الشؤون الاشتراكية في الوطن العربي

احمد عبد الوهاب

كاملا ، عن طريق الموازنة المستمرة المثلى بين العرض والطلب والانتاج والاستهلاك وغير ذلك من العوامل الأخرى . ولن يتحقق هذا كله الا بالتخطيط على مستوى الدولة ، وليس على مستوى الشركات والأفراد - الأمر الذي يدركه اليوم الرأسماليون أنفسهم .

ولاول مرة في التاريخ يجد العامل اليوم فرصة حقيقية لتخصيص قدر من وقته للفراغ يساوي تقريبا الوقت المخصص للعمل . وبينما يثير هذا مخاوف الكثيرين في المجتمع الرأسمالي لأن نظام العمل وعلاقاته ، ومن ثم ثقافته ، لا تجعله قادرا على استغلال هذا الوقت استغلالا طيبا يزيد من امكانياته ويحقق له أكبر قدر من السعادة . ويخشى هؤلاء أن ينصرف العامل في وقت فراغه الى مزيد من اللهو الضار بنفسه وبالمجتمع .

ويحقق المجتمع الاشتراكي ، من الناحية الأخرى ، فرص اشباط الخلاق احر بما يسمح بتطور العامل الروحي في وقت فراغه . والهوايات التي تمارس اليوم في اوقات الفراغ ليست سوى أعمال خلاقه تقترب رويدا رويدا في مستواتها الفكرى وطبيعتها من مستوى وطبيعته العمل ذاته .

ويعنى هذا أن التناقض القائم حتى الآن بين العمل والفراغ سيزول بالتدرج . وهذا هو الأمر الحضارى الضخم للثورة الصناعية الجديدة .

فبينما يستغرق العمل الحر الخلاق وقتا أكبر وأكبر من الفراغ - الى جانب وقت اللهو والتسليه - يطرح العمل جانبا صفاته السلبية ويتخلص من الملل وعدم اثارة الاهتمام والارهاق العصبى ويصبح بدوره نشاطا حرا خلاقا .

وهناك فرق شاسع بين عمل العامل الواقف أمام آلة تقليديه في مصنع تقوم بنفس العمل في تكرار ممل مرهق ، وبين العالم في معمل الاجتات أو حتى الملاحظ في وحدة انتاج أو توميه ، يراقب انتظام عملها من حين لآخر ويهرع للبحث الذهني الذكي عن مصادر الحل فيها عند حدوثها ويبادر بفضل مهارته وتدريبه على تطبيق استنتاجاته في اصلاحها واعادتها الى العمل ثانية في أقصر وقت ممكن ويعنى هذا كله - في النهاية - أنه بينما

تزيد الثورة الصناعية الجديدة من حدة التناقضات في المجتمع الرأسمالي وتتعارض مع تنظيمه الاجتماعي ، فانها تؤدي في المجتمع الاشتراكي الى عالم الرخاء والسلام الذي يجرى الانتاج فيه داخل نظام واحد متكامل لحظة موحدة مثل - عالم تزول فيه كثير من التناقضات القديمة ، بين العمل اليدوى والعمل الذهني ، بين الانسان والمكنة ، بين العمل والفراغ .

وحدة الشؤون الاشتراكية في الوطن العربي

احمد عبد الوهاب

كاملا ، عن طريق الموازنة المستمرة المثلى بين العرض والطلب والانتاج والاستهلاك وغير ذلك من العوامل الأخرى . ولن يتحقق هذا كله الا بالتخطيط على مستوى الدولة ، وليس على مستوى الشركات والأفراد - الأمر الذي يدركه اليوم الرأسماليون أنفسهم .

ولاول مرة في التاريخ يجد العامل اليوم فرصة حقيقية لتخصيص قدر من وقته للفراغ يساوي تقريبا الوقت المخصص للعمل . وبينما يثير هذا مخاوف الكثيرين في المجتمع الرأسمالي لأن نظام العمل وعلاقاته ، ومن ثم ثقافته ، لا تجعله قادرا على استغلال هذا الوقت استغلالا طيبا يزيد من إمكانياته ويحقق له أكبر قدر من السعادة . ويخشى هؤلاء أن ينصرف العامل في وقت فراغه الى مزيد من اللهو الضار بنفسه وبالمجتمع .

ويحقق المجتمع الاشتراكي ، من الناحية الأخرى ، فرص اششاط الخلاق احر بما يسمح بتطور العامل الروحي في وقت فراغه . والهوايات التي تمارس اليوم في اوقات الفراغ ليست سوى أعمال خلاقه تقترب رويدا رويدا في مستواتها الفكرى وطبيعتها من مستوى وطبيعته العمل ذاته .

ويعنى هذا أن التناقض القائم حتى الآن بين العمل والفراغ سيزول بالتدرج . وهذا هو الأمر الحضارى الضخم للثورة الصناعية الجديدة .

فبينما يستغرق العمل الحر الخلاق وقتا أكبر وأكبر من الفراغ - الى جانب وقت اللهو والتسليه - يطرح العمل جانبا صفاته السلبية ويتخلص من الملل وعدم إثارة الاهتمام والارهاق العصبى ويصبح بدوره نشاطا حرا خلاقا .

وهناك فرق شاسع بين عمل العامل الواقف أمام آلة تقليديه في مصنع تقوم بنفس العمل في تكرار ممل مرهق ، وبين العالم في معمل الاجتات أو حتى الملاحظ في وحدة انتاج أو توميه ، يراقب انتظام عملها من حين لآخر ويهرع للبحث الذهني الذكي عن مصادر الحل فيها عند حدوثها ويبادر بفضل مهارته وتدريبه على تطبيق استنتاجاته في اصلاحها واعادتها الى العمل ثانية في أقصر وقت ممكن ويعنى هذا كله - في النهاية - أنه بينما

تزيد الثورة الصناعية الجديدة من حدة التناقضات في المجتمع الرأسمالي وتتعارض مع تنظيمه الاجتماعي ، فانها تؤدي في المجتمع الاشتراكي الى عالم الرخاء والسلام الذي يجرى الانتاج فيه داخل نظام واحد متكامل لحظة موحدة مثل - عالم تزول فيه كثير من التناقضات القديمة ، بين العمل اليدوى والعمل الذهني ، بين الانسان والمكنة ، بين العمل والفراغ .

الثورة الاشتراكية وأهدافها :

اننا نتصدى في مقال محدود لموضوع لا حدود لمجالات الحديث فيه . ولهذا نبه منذ البداية الى اننا لا نريد بالحديث عن الثورة الاشتراكية وأهدافها الا القدر اللازم ليكون مدخلا لبيان ما نعتقد من صلة وثيقة وموضوعية بين الأهداف المتعددة للثورة الاشتراكية في الوطن العربي . تلك الأهداف التي لا يمكن انجازها بنجاح الا في اطار وحدة الثورة الاشتراكية في الوطن العربي .

واذا كان المدخل لابد وان يكون على قدر من البساطة تجنبنا التوقف عنده فأننا نختار أن نبدأ الحديث بالقول البديهي وهو أن أى نظام اقتصادى أو اجتماعى أو سياسى لا يمكن أن يكون مفرغا من مضمون محدد . ومن هنا يمكن القول بان أى نظام لا يقصد لذاته وإنما يقصد به تحقيق أغراض اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية تشكل به صميمها خلولا مناسبة لمشكلات واقعية تعاني منها الجماهير فعلا . أن هذا يبدو بديها بما فيه الكفاية ومع هذا فان تاريخ الجنس البشرى قد أثبت أنه من الممكن أحيانا أن تنسى الروح الأصلية التي املت التغيير الذى عبئت له طاقات بشرية كبيرة ودفعت من أجله تضحيات بالغة .

واذا اخذنا مثلا الفكر التقدمى فلا شك فى أن المفكرين والفلاسفة قد أجهدوا أنفسهم عبر القرون فى دراسة المشكلات الاجتماعية المعاصرة لهم محاولين كدأب العلماء إيجاد صيغ جديدة تحل محل الصيغ القديمة للعلاقات الاجتماعية . وقد أدت هذه الأفكار عن طريق تجسيدها فى نشاط انساني بناء الى قيام عديد من الثورات الكبرى التى استهدفت تحرير الانسان من القيود التى تكبله بها علاقات اجتماعية مضي أوانها . ثم جاءت الثورة الاشتراكية مبتدئة بثورة أكتوبر الروسية فغيرت الكثير من العلاقات

ما أدخلته بدون اتصال نظري بالحركة الاشتراكية
مجموعات عديدة من الدول التي نسميها بالدول
النامية أو دول العالم الثالث .

هذا المضمون الجديد له واجهات عدة غير
انه يمكن القول بان أهمها هو ان الثورة الاشتراكية
في البلاد النامية لا تستهدف تصفية نظام
رأسمالي متطور واحلال نظام اشتراكي محله اذ أن
مثل تلك النظم الرأسمالية المتطورة غير موجودة
أصلا بفعل الاستعمار الذي كانت ترزح تحته
أغلب تلك الدول . وانما غاية الثورة الاشتراكية
فيها هو تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي
بتطبيق النظام الاشتراكي مباشرة وذلك محاولة
منها للتغلب على الفجوة الكبيرة التي تفصل بين
مستوى المعيشة في تلك الدول وبين مستواها
في الدول النامية سواء أكانت اشتراكية أم
رأسمالية . ومن هنا يمكن أن تتبلور مهمات
الثورة الاشتراكية في الدول النامية المتحررة على
الوجه الآتي :

١ - تحقيق معدل عال للتنمية الاقتصادية
بفرض رفع مستوى معيشة الجماهير
وانتشارها من الفقر الذي يهدر كرامة
الإنسان .

٢ - التغلب على مشكلات التخلف العلمي
والاقتصادي والتكنولوجي .

٣ - عدالة توزيع عائد الانتاج على المساهمين
فيه بقصد تحقيق نمو شعبي عادل
للفراخية .

ولا شك في أن هذه الأهداف الثلاثة هي
تلخيص لآمال الملايين من البشر في جميع أنحاء
العالم الثالث بل لعلها أن تكون تلخيصا لآمال حتى
المفكرين الاشتراكيين الأوائل الذين هالهم أن
يكون للفقر ضحايا عديدة في عالم قادر على
تحقيق الوفرة المادية الكافية ولا شك أيضا في
أن تحقيق هذه الأهداف عندما يحل النظام
الاشتراكي محل نظام رأسمالي متقدم يحتاج الى
عقلية وتكنيك يختلفان تماما عما يحتاج اليه
في دول العالم النامية . بل ان بعض هذه الأهداف
قد لا توجد أصلا في بعض الدول الرأسمالية
المتقدمة حيث يكون معدل التنمية عاليا بالفعل
ولا تعاني الجماهير من قسوة الفقر غالبا الا بسبب
حرمانها من الاستفادة بنصيب عادل من الرخاء
المتاح . واذا كان المضمون العام للاشتراكية قد
تطور على هذا الوجه فان ذلك لم يكن الاستجابة
لمقضييات موضوعية فرضتها الظروف على الخط
التقدمي الذي يمثلته التيار الاشتراكي في العالم

الاقتصادية والعالمية في خلال نصف القرن الأخير
كما تغيرت أشياء كثيرة في جميع أنحاء العالم
وظهرت بدل المشكلات التي قضت عليها الثورات
الاشتراكية مشكلات جديدة بعضها كان مصدره
ذات الثورات الاشتراكية في المجتمعات التي
غيرتها وبعضها كان مصدره رد فعل الثورات
الاشتراكية في المجتمعات التي لم تدركها وهكذا
طرحت الظروف على الاشتراكيين وعلى غير
الاشتراكيين معا مشكلات لم تكن موجودة من
قبل واستمر قانون الصراع بين القديم والجديد
يحرك أجيالا جديدة نحو غايات جديدة .

وترتب على هذا التدفق الحيوي لمشكلات
التطور وتنوع مضامينها أن نجاح أي نظام في
اية دولة عصرية لم يعد متعلقا بالعناوين التي
تحملها النظم ولكن بمقدرة أي نظام على حل
المشكلات التي تطرحها ظروفه الموضوعية حلا
تقدما يتحقق به الرخاء والحرية للجماهير .

وقد لحق هذا التطور بمفهوم الثورة
الاشتراكية نفسها وكان لابد أن يلحقها فقد بدأت
الثورة الاشتراكية كما هو معروف كمحاولة
لتطبيق الأفكار الاشتراكية الكلاسيكية التي نادت
بالغاء الملكية الخاصة ، وسيطرة الطبقة العاملة
على وسائل الانتاج وعلى الدولة بقصد تصفية
طبقة الرأسماليين واستغلالهم للطبقة العاملة في
اطار الوحدة العالمية لهذه الطبقة وبدون نظر الى
انتماءاتهم القومية . وقد مرت أول الدول
الاشتراكية (الاتحاد السوفيتي) ثم الصين
وبلدان أوروبا الاشتراكية بتجارب غنية في مجال
تحقيق تلك الأهداف ليس هنا مجال الحديث
عنها . وانما يعنينا هنا ما أصاب مضمون الثورة
الاشتراكية من تجدد اسهمت فيه عديد من
العوامل من بينها تجارب الثورات الاشتراكية
التقليدية ذاتها وان كان أهم هذه العوامل هو

مكتبتنا العربية

كله . وليس ثمة ما يبرر انحصار التطور في هذا المضمون العام فالواقع أنه ينطوى على تغييرات جزئية تختلف من مكان الى مكان ومن أمة الى أمة ومن مرحلة تاريخية الى مرحلة تاريخية أخرى . أى أن ذلك التطور النامي في مفهوم الاشتراكية ومضمون ثورتها التقدمية يمثل تراكمات عديدة من التطورات التي أصابت مفهوم الاشتراكية في كل ظروف محددة . وكما قلنا من قبل لم تكن النظريات الاشتراكية ولا نضال الاشتراكيين هو المصدر الوحيد لتطور الأهداف الاشتراكية بل أن أثر الصعود الاشتراكي وما أثاره من فزع في صفوف الرأسماليين قد حمل النظام الرأسمالي وهو يدافع عن وجوده على أن يطرح على طريق المسيرة الاشتراكية مشكلات من صنع يديه وأن كان لا بد للاشتراكيين من مواجهتها .

ومن هنا وجدنا ذلك الترابط الذي نلاحظه في العالم الثالث بين الثورة التحريرية والثورة الاشتراكية والتأثير المتبادل بينهما . فلا شك في أن الاشتراكيين في البلاد التي تخوض معركة التحرر يجدون أنفسهم مرغمين بحكم المعركة المستمرة ضد الاستعمار على تأجيل كثير من أهدافهم الاشتراكية . وكثيرا ما يقتضيه هذا مواقف تحالف مع قوى تناهض الاستعمار ولكنها تستعد في الوقت ذاته لمناهضة الاشتراكية عندما يتم التحرر . وهكذا لم يعد الطريق الى الاشتراكية شيئا يمكن تحديده بصورة مجردة بعيدة عن الواقع الموضوعي في كل أمة . وأصبح منط نجاح الاشتراكيين أو فشلهم هو مدى إدراكهم لواقعهم الموضوعي والالتزام بالنهج الثوري الذي يفرض هذا الواقع .

هذه فيما نعتقد أصبحت مسلمات لكل من تابع نضال الاشتراكيين في نصف القرن الأخير وكان راغبا في أن يستفيد من انتصاراتهم وهزائمهم أى يستفيد بتجربتهم كما هي بدون افتعال أو هروب .

الثورة الاشتراكية في الوطن العربي :

على ضوء هذا يكون من حقنا أن نطالب كل الاشتراكيين في الوطن العربي بأن يلتزموا المناهج التي تتوقعها الجماهير العربية أى المناهج التي تؤدي فعلا الى حل المشكلات الواقعية التي تطرحها ظروف الأمة العربية في هذه المرحلة التاريخية .

ومع أن الظروف العربية تضع امام الاشتراكيين عددا من المشكلات الا أنه يمكن تلخيص المشكلات الأساسية في الوطن العربي في :
التحرر - التجزئة التخلف - الوجود الاسرائيلي .

وفي حدود هذا المجال لا نريد أن نتحدث عن مشكلة التحرر . والواقع أنها وإن كانت مشكلة جوهرية خاصة عندما تنصب على التحرر من الاستعمار الجديد ، الا ان احدا لا يخطئ معرفة كيف تحل لأن القوى المتصارعة فيها واضحة ومفردة . وحتى اذا غاب عن أحد في الوطن العربي اشتراكي كان أو غير اشتراكي طبيعة ضراوة المعركة ضد الاستعمار فان الاستعمار بقواه وعملائه لا يلبث أن يذكر الجميع بضرباته ومؤامراته بأن الوطن العربي لا يزال في حاجة الى مزيد من الكفاح ليحصل على حريته كاملة . ومن ناحية أخرى فان كل الاشتراكيين في العالم مشتبكون في معركة واحدة ضد الاستعمار العالمي . ومن هنا فلا يخطئ أحد من الاشتراكيين في معرفة أنه من التزاماته الأساسية أن يحارب الاستعمار في كل مكان في العالم .

أما الذي قد يحتاج الى مزيد من الايضاح هو علاقة الثورة الاشتراكية بمشكلة التجزئة في الوطن العربي ومشكلة الوجود الاسرائيلي .

مشكلة التجزئة

نحن نطرح مسألة التجزئة هنا كمشكلة وليس كوضع وذلك لايماننا بأن هذه المسألة يجب أن تحتل المقام الأول في الوعي العربي على المشكلات التي يجب أن يواجهها ولأنه من الشائع بين الكثير من المثقفين والقادة أن يحتفظوا بهذه المشكلة في خلفية تفكيرهم ومن الشائع أيضا أن تنسى في زحمة الأحداث السياسية الإقليمية الى أن تعود فتطرحها ثانيا النكسات التي تصيب الوطن العربي ونحن نريد أن نوضح هنا بما لا يقبل الشك أن التجزئة مشكلة وأنها طالما بقيت بدون حل فمعنى ذلك أن كبرى مشكلات عالمنا العربي لا تلقى العناية التي يجب أن تلقاها ، وأن أى تقدم لحل أية مشكلة من مشكلات هذا

الجزء من العالم بدون اعتبار لمشكلة التجزئة سوف يظل دائما حلا ناقصا على احسن الفروض وخاطئا تماما في اغلب الأحيان .

ان قوة الثورة الاشتراكية الحقيقية تكمن في الواقع في نجاحها في تخطي ابعاد الوضع الانفصالي الحالي في الوطن العربي . وهذه الخطوة تحتاج بلا شك الى قدر وافر من الوعي والذكاء وبعد النظر واكثر من ذلك فانها تحتاج الى دقة تكاد تكون معملية في تقييم جميع الأوضاع الحالية ووضع الحلول لها . وهذه الصعوبة ناشئة من حقيقة بسيطة هي ان التنمية الاشتراكية لا يمكن بالطبع ايقافها أو تأجيلها في الاقطار المنحرة حتى تتحقق الوحدة العربية . ولكن مباشرة حل مشكلات التحول الاشتراكي يجب ان تأخذ في الاعتبار تأثير هذه الحلول التي يعمل بها على تحقيق الوحدة ومدى صلاحيتها عندما تتحقق الوحدة .

واحد الأمثلة التي يمكن ضربها لايضاح هذه النقطة هي مشكلة تزايد السكان وتنظيم النسل . فهذا الموضوع بالذات يمثل أحد المشكلات التي تنفرد بها ج.ع.م. ومما لا شك فيه ان تزايد السكان بمعدل يزيد على معدل التنمية الاقتصادية يؤدي الى امتصاص أكثر أو جميع الزيادة التي تتحقق في الدخل القومي فيظل المستوى المادي للجماهير كما هو . وللتغلب على هذه المشكلة فان الطريق الواضح هو تحقيق معدلات عالية للتنمية . وكعامل مساعد لهذا الحل تقوم الدعوة الى تحديد النسل بقصد الحد منه . هذا الحل الذي يبدو منطقيا تماما تتضح لنا نتائجه الخطيرة في حالة نجاحه اذا نظرنا اليه على صورة مستقبل الأمة العربية ككل . اذ انه وان كان يواجه مشكلة قائمة فعلا على نطاق اقليمي الا انه من الوجه الآخر لا يأخذ في الاعتبار احتمال تحقيق

الوحدة العربية التي من شأنها ان تجعل الحد من تزايد السكان أمرا غير لازم . بل ان المشكلة التي ستواجه دولة الوحدة العربية هي قلة السكان بالنسبة الى مساحة العالم العربي الشاسعة والحاجة الى ملايين جديدة وكثيرة من الأيدي العاملة لتعميره والنهوض به واستثمار امكانياته التي تبدو بلا حدود . فاذا لاحظنا ان الدعوة الى تحديد النسل لن تحدث أثرها الا في مدى طويل نسبيا فاننا ندرك كيف ان هذه الدعوة التي تحركها مشكلات اقليمية حالية تتناقض تماما مع المشكلات المتوقعة ان تطرحها الظروف العربية المقبلة . وهي ملاحظة تدل - كمثال - على ان ارتباط الوحدة العربية بالاشتراكية ليس مجرد انفعال قومي ولكنه كاشف ينير للاشتراكيين أنفسهم طريقهم الى المستقبل فان تجاهلوه فان المشكلات المقبلة لن تزول كل ما في الأمر أنهم سيضطهدون بها في ظلام جهلهم بواقع أنفسهم . وهو مثال يعلم الاشتراكيون أيضا الى أي حد تفرض الظروف الموضوعية أحكامها على النضال الاشتراكي وتغير من التزامات الاشتراكيين . فان أبعاد المشكلة التي تواجه الاشتراكيين العرب في هذه الناحية تخالف جذريا ذات المشكلة كما يواجهها الاشتراكيون في فرنسا مثلا . فهناك على الاشتراكيين أن يكسبوا عالما متقدما متطورا لمصالح الطبقة العاملة أما هنا فان الاشتراكيين عليهم أن يبنوا عالما جديدا من اساسه أو من فوق هذا الأساس بقليل .

من هنا نرى انه اذا كانت غاية الاشتراكيين العرب بناء حياة أفضل للجماهير العربية فان الوحدة كهدف تطرح نفسها على الثورة الاشتراكية بالحاج لا يمكن الهروب منه . ذلك لأن هذه الوحدة ذاتها هي حجر الزاوية في بناء صرح اقتصاد عربي بناء ناجح . واذا كنا قد قلنا ان التجزئة مشكلة فانها في نظرنا مشكلة

تتصل بالبناء الاشتراكي ذاته أي أنها تواجه
الاشتراكيين أنفسهم ، من حيث هم اشتراكيون
ويكون حلها بالوحدة العربية هو الحل الصادق
لمدى وعيهم الاشتراكي ومعرفتهم كيف يحققونها
بالرغم من كل العقبات . ونعتقد أنه إذا كان
بعض الاشتراكيين يظنون أنهم قادرون على
تحقيق الاشتراكية بدون الوحدة فما عليهم إلا أن
يتناولوا دراسة الوحدة من الزاوية التي يفترض
أن يعرفها أحد بل كل الاشتراكيين ونعني الزاوية
الاقتصادية . أن الأرقام قد تكون أو هي في الواقع
أصدق دلالة من الكلام الانشائي . وبدلاً من
الأغراق في النظريات يمكن الاحتكام دائماً إلى
الأحصائيات احتكاماً أقرب إلى الصواب ، فمن
النقطة التي يقف عندها الآن مستوى المعيشة
في الوطن العربي أو في أي إقليم على حدة ، إلى
الغاية التي تستهدفها الاشتراكية لا يتم التقدم
إلا بالإمكانات المادية لا بالنوايا الحسنة ، وكذلك
بالإمكانات البشرية والعلمية والفنية . ومعنى
هذا أن يكون لدى الاشتراكيين (مخزناً) لهذه
الإمكانات يتكافأ في غناه ووضخامته ووضخامة
محتوياته مع طموحهم الانشائي وما على أي
اشتراكي في أي قطر عربي إلى أن يرى ما إذا كان
في مخزنه الإقليمي ما يكفي مشروعاته للمستقبل ،
عندئذ سيجد أن مورد بناء المستقبل الاشتراكي
لا يمكن إلا أن يكون الوطن العربي كله ثروة وعلماء
وبشر . ولو كان هذا المقال يتسع للأحصائيات
لاوردناها فإنها متاحة لمعرفة الجميع . ولكننا
لا نريد مجرد الجدل بل نريد للاشتراكيين أن
يدرسوا قضيتهم على وجه الدقة بل أكثر دقة
وواقعية وعلمية . وهو ما يعني أن واجبهم الأول
ليس ترديد أننا نريد الاشتراكية (فقط) بل
أن واجبهم أن يعرفوا ثم يخططوا ثم يقولوا كيف
يبنون الاشتراكية . وماذا حضروا لها وما هي
الإمكانات اللازمة وكيف يحصلون عليها .

بأن تكون ثورة واحدة لتكون ثورة اشتراكية .
وعندما يقبل الاشتراكيون العرب أن تكون حركتهم
ثورات متعددة خضوعاً لحكم التجزئة فإنهم على
الأقل لا يمكن أن يدعوا أن الوحدة العربية من بين
أهدافهم وهو ما يعنى في اعتقادنا أن ثورات
الاشتراكيين ستكون عاجزة عن تحقيق غاياتها
التقدمية تحقيقاً كاملاً فتضطر عندما تصطدم
بسدود التجزئة أن تبدأ الطريق من جديد وهو
مضيعة تجريبية للوقت والجهد تثير شكاً كبيراً
حول مدى وعى الاشتراكيين بالاشتراكية ذاتها
أو بطرق تحقيقها أو بخلاصة تجاربها في نصف
قرن .

مشكلة الوجود الاسرائيلي :

لعلنا من المستحيل أن نجد الإنسان في تاريخ
العالم القديم والحديث معاً أغرب وأبشع من
مشكلة الوجود الاسرائيلي في قلب الوطن العربي .
وليس هنا موضع الحديث عن كل أبعاد هذه
المشكلة فتاريخها وتطورها أمران معروفان
لجميع . ولكننا نريد هنا أن نقصر الحديث
عنها كمشكلة (ومشكلة اشتراكية على وجه
التحديد) أي من حيث هي خطر يهدد المستقبل
الاشتراكي وتقع مهمة ازاحته على عاتق
الاشتراكيين العرب قبل غيرهم وحتى في هذه
الحدود لا نريد إلا أن نبرز نقطة واحدة نعتقد
أنها تتحدى الاشتراكيين العرب تحدياً جدياً
وأنهم لابد وأن يكونوا قد أحسوا بهذا التحدي
بعد معارك ٥ يونيو ١٩٦٧ .

وخلاصة هذا التحدي هو ما ثبت خلال
عشرين عاماً من أن الخلاص من الوجود الاسرائيلي
ليس لازماً فقط لتحرير فلسطين المحتلة بل
للمحافظة على وجود ما تبقى من الوطن العربي .
إن هذه الزاوية الجديدة لرؤية الوجود الاسرائيلي
كانت من صنع اسرائيل ذاتها والقوى التي تختفي
وراءها . فإن اندفاعها التوسعي المرحلي قد
أوضح للاشتراكيين العرب جانبيين من جوانب
الخطر الاسرائيلي ، أولهما الخطر الذي تحقق
على الأرض التي اغتصبت وثانيهما الخطر على
الأرض التي لم تفتصب بعد تلك الأرض التي
يحلم الاشتراكيون العرب ببناء حياة أفضل عليها .
أذن فالاشتراكيون يواجهون خطر إبادة شعوبهم
واغتصاب الأرض التي يحلمون بعالم اشتراكي
عليها .

ولكن من هم هؤلاء الاشتراكيون ؟ وما هي
الشعوب المهتدة بالإبادة ؟ وأين هي الأرض المهددة
بالاغتصاب ؟ هل هي في الجمهورية العربية
المتحدة ؟ أم في سوريا ؟ أم في الأردن ؟ أم في
العراق الخ ؟

عندئذ سيرون أن الثورة الاشتراكية في الوطن
العربي لا يمكن أن تكون إلا ثورة وحدوية . وأن
ذلك حكم ظروفهم الموضوعية التي لا يمكن
الهروب منها أن كانوا يريدون النجاح .

وإذا كنا نقول أن الثورة الاشتراكية في الوطن
العربي لابد من أن تكون ثورة وحدوية فإن هذا
يعنى أن يحدد الاشتراكيون موقفهم من التجزئة .
وليس المهم في تحديد هذا الموقف أن يستند إلى
أسس قومية حتى لو كان الانطلاق من الأسس
القومية سيؤدي إلى ذات الموقف . ولكن المهم
- بالغ الأهمية - بالنسبة إلى الاشتراكيين
العرب أن يكونوا أصحاباً للموقف وأن يكون موقفاً
محدداً من التجزئة كمشكلة تواجه مسيرة الثورة
الاشتراكية ذاتها . وهذا الموقف قد يبدو نظرياً
بعبء من يشاء ولكنه أبعد ما يكون عن هذا إذ أن
نتائج لا حصر لها تترتب عليه فور تحديده فعلى
أساسه تحدد كثير من المضامين الفكرية
والفلسفية وعلى أساسه تتحدد استراتيجية
الثورة الاشتراكية وعلى أساسه تتحدد المواقف
التكتيكية حتى في النضال اليومي . والمثال
الذي يتصل بموضوع هذا المقال هو تأثير الموقف
من التجزئة في وحدة أو تعدد الثورة الاشتراكية
في الوطن العربي فعندما تصبح الوحدة غاية
الثورة الاشتراكية العربية يكون أقل موقف
مقبول من الاشتراكيين العرب هو رفض التجزئة .
وطبعاً أننا لا نعنى بهذا الرفض السلبي المجرد
بل نعنى الرفض الإيجابي الذي يتمثل في
منطلقات وتكوين وقوى وحفظ الثورة
الاشتراكية . فالثورة الاشتراكية التي تستهدف
إلغاء التجزئة تجد نفسها ملزمة بإلغاء التجزئة
أي رفضها في ذاتها حتى تكون صالحة وقادرة
على رفض التجزئة في الواقع العربي وتخطيها
إلى الوحدة . أي أنها بوضوح تجد نفسها ملزمة

لقد قدمت اسرائيل يوم ٥ يونيو سنة ١٩٦٧ للذين لم يكونوا يعرفون من قبل اجابة لا يمكن الهرب منها . ان الخطر يهدد كل الشعب العربى ، كل الارض العربية ، كل الاشتراكيين العرب وهو خطر واحد تجسده منظمة الصهيونية . ويقول الاشتراكيون العرب انهم يريدون ان يواجهونه « بشورة الاشتراكية » . فهل يمكن الا ان تكون ثورة اشتراكية واحدة . الخلاصة انه بعيدا عن الجدل حول القومية وما تعنيه بالنسبة للمستقبل الاشتراكي وبعيدا عن الوحدة وما تقدمه من امكانيات البناء الاشتراكي فان الخطر الصهيوني يفرض وحدة الثورة الاشتراكية . انه خطر يقول للاشتراكيين الاقليميين ان انفصوا ايديكم من الوحدة (الوحدة السياسية - والوحدة الثورية) ومحاولتكم الاكتفاء بساحتكم الاقليمية وتجنكم الصراع القومى لن يجديكم شيئا فالخطر المؤجل الآن سيكون خطرا حالا فى المستقبل القريب لان الصهيونية تستهدف اغراضها التوسعية بصرف النظر عن مواقف الانكماش الاقليمى والسلبية .

نظرة الى المستقبل :

ان وحدة الثورة الاشتراكية فى الوطن العربى ستفرض ذاتها على الجميع لانها تستند الى اسباب موضوعية والاسباب الموضوعية قد ندرکها بالوعى والتحليل وقد ندرکها بالتجربة والخطأ ومعالجة الفشل ولكننا سندركها على أية حال لان وجودها ضرورى وغير متوقف على معرفتنا . ومن هنا تكون وحدة الثورة الاشتراكية فى الحقيقة دليل على مدى وعى الاشتراكيين العرب بواقعهم القومى ومعطياته وامكانياته ومدى معرفتهم الطريق الى المستقبل الاشتراكي ، فان فشلوا فان الظروف ستخطاهم وتفرض طريقها .

لن تستطيع قوة كائنة ما كانت ان تحول انظار الجماهير العربية عن هدف الوحدة العربية فان الداعين لها والدعاة ضدها معا لا يتركون فرصة الا ويثبتوا فيها من خلال تجاربهم او فشلهم انه هدف يتضمن حل اغلب المشكلات التى تعانىها الجماهير العربية . وحتى عندما يستغل أعداء الأمة العربية تجزئة الوطن العربى لتحقيق انتصاراتهم فانما يفجرون وعى الجماهير على هدف الوحدة وينضجون الظروف العربية لتحقيقها . ولعل الوحدة سوف تصبح مع الوقت والحوادث المطلب الملح للجماهير وسوف تأخذ نفس الموقع الذى كانت تحتله مطالب الاستقلال الوطنى للأقاليم العربية الى وقت قريب . فاذا تجاهل الاشتراكيون العرب هذا المستقبل

وانزلوا عنه فسيجدون انفسهم مع الوقت والحوادث ايضا انهم فقدوا قيادتهم الحقيقية للجماهير هذه القيادة التى كانت تقتضيهم ان يكونوا رائدى الحركة نحو الوحدة لا ان يلهثوا جريا خلف حركة الجماهير عندما تتحول نهائيا عنهم وتشق طريقها الى الوحدة العربية . واذا كان احد يشك فى هذا فان احداثا كثيرة تدور حولنا الآن وتشغل العالم كله والعالم الاشتراكي بوجه خاص تدل دلالة قوية على فداحة الثمن الذى يدفعه الاشتراكيون عندما يعزلون الاشتراكية عن القومية ولن يخطئ احد ممن يتابعون تطورات الدول الاشتراكية خاصة فى اوربا فى ادراك ان كل ما يدور فيها من هزات ليست الا حركة البناء الاشتراكي الذى قام قلقا على قاعدة واحدة بقصد الاستقرار على قواعده الثلاث : الديمقراطية - القومية - الاشتراكية . و (ليرتاح) البناء فيتحمل مراحل النمو الاشتراكي القادرة . فاذا كان الاشتراكيون العرب مشغولين الآن بحفر اسس البناء الاشتراكي فى الوطن العربى فان عليهم ان يستفيدوا من تجارب الاشتراكيين الذين سبقوهم ويجنبوا المستقبل الاشتراكي من اهتزازات البناء على قاعدة مفردة . فان لم يفعلوا فان البناء سيهتز حتما ثم يستقر على اسسه الاصلية .

ان الشعوب لا يمكنها ان تقف ساكنة عندما تتجمد الانظمة الحاكمة وتفقد قدرتها على الانطلاق الى الامام . وآمال الجماهير لا تنتهى عندما تتحقق لها واحدة او اكثر منها ولا تنتهى بانتهاء آمال السياسة والحكام ، بل هى ابداء ودائما منطلقة ومتطلعة الى المزيد من التقدم . ولسوف يصبح اعظم امانى الجماهير العربية هى الخلاص من كابوس الاقليمية

والدخول الى عهد الوحدة المنير ولا يمكن لاي قدر
من المناورة ان يعوق الجماهير العربية طويلا عن
سلوك طريق الوحدة فما الذي يجب على
الاشتراكيين العرب ان يفعلوه الآن ؟
نقول الآن لاننا لا نتوقع ان احدا ينفض يده
من المعارك الدائرة وان يقفز فوق كل العقبات
ويتجاهل كافة القضايا في محاولة مثالية لتحقيق
الوحدة العربية . اننا نرى الوحدة العربية رؤية
واضحة كهدف سيتحقق في المستقبل الذي قد
يكون اقرب مما يظن الكثيرون ولكنه على اى حال
مستقبل لا يمكن الانطلاق اليه الا من واقع
الحاضر . اننا نتمنى ان تتحقق الوحدة العربية
فورا ولكن الدعوة الى تحقيق الوحدة العربية
فورا تعتبر خلطا بين الامانى وامكانيات الواقع .
وعندما نقول اننا وحدويون فان هذا لا يعنى اننا
غير معنيين بالمشكلات التي تواجه الجماهير
العربية في ظل التجزئة . . العكس هو الصحيح .
اننا نرى الوحدة من خلال العناية الفائقة

بمشكلات الجماهير في ظل التجزئة والقلق البالغ على مصالح تلك الجماهير . لهذا يخطئ من يظن ان الذين يدعون الى الوحدة يهربون من مسئولية مواجهة الواقع بالعكس انهم يضيفون الى مسئولية مواجهة الواقع مسئولية مواجهة المستقبل .

على هذا الأساس لا يكون المطلوب من الاشتراكيين العرب كهدف في هذه المرحلة ان يحققوا الوحدة العربية ولكن المطلوب منهم ان يجهزوا امكانيات تحقيقها في اول فرصة يمكن انتهازها والواقع أنه لا أحد يمكنه أن يرفض هذا المطلب الواقعي ، اذا كان أحد من دعاة الوحدة العربية يقدمها كحل فوري فانه يسيء الى الوحدة اذ انه يتركها معلقة على اجابة لم يقلها عن سؤال لا بد من مواجهته هو كيف تتحقق الوحدة ؟ والاصح من هذا ان تكون المناقشة في حدود متطلبات الاعداد للوحدة لأن هذه هي المناقشة المجدية في ظل الظروف القائمة . عندئذ اعتقد انه لا يمكن لاشتراكي عربي ان يعترض على مطالب متواضع وان كان هو نقطة البداية في أي تحرك نحو الوحدة . هذا المطلب هو أن يكون الاشتراكيون وحدويين . أي أن يجسدوا الوحدة التي يستهدفونها في أنفسهم وذلك على مستويين . المستوى الأول هو المستوى الفكري وذلك بالربط العضوي بين الاشتراكية والوحدة سواء في الفكر الاشتراكي أو الفكر القومي . ان هذا يقتضي منهم موقف رفض الأفكار الاشتراكية التي تناقض الوحدة أو تعزلها عنها وموقف

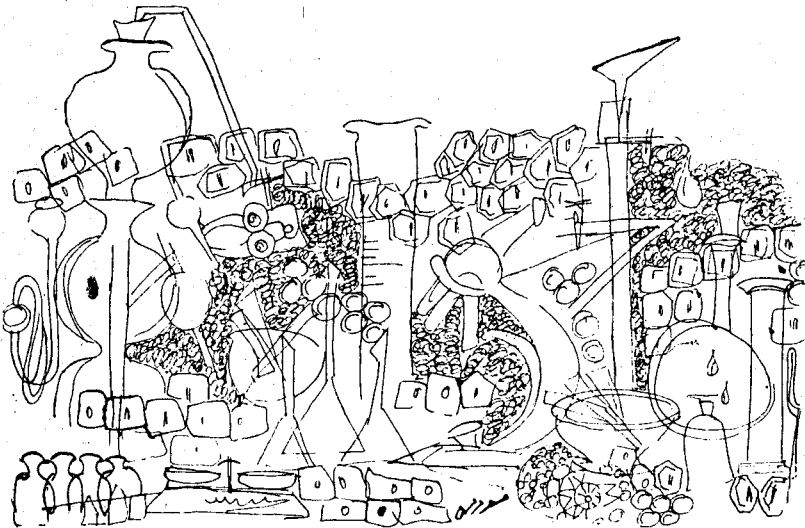
رفض مماثل للأفكار القومية التي تناقض الاشتراكية أو تعزلها عنه . بهذا يكون الاشتراكيون العرب وحدويين بالعقيدة وهي الضمانات الأولى لضبط خطواتهم الى المستقبل الاشتراكي الوحدوي ومن خلاله يلتحمون ويعبرون عن آماني الجماهير العربية .

المستوى الثاني أن يجسدوا الوحدة في الممارسة أو الحركة . أولاً لأن ذلك هو الدليل المقبول على الموقف الفكري الاشتراكي الوحدوي وثانياً : لأن هذا هو الذي يحدد مواقفهم من التجزئة . فنحن نرى انه ليس من المقبول من داعية للوحدة ان يتصرف على أي وجه وفي أي مجال تصرفاً قائماً على قبول صريح أو ضمني للتجزئة . ومثال هذا ان ندعو الى الوحدة ثم نقبل في نفس الوقت تعدد الثورات الاشتراكية في الوطن العربي . ان هذا الموقف المتناقض لا يمكن الا ان يكون شعاراً أما موقف غير اشتراكي أو موقف غير وحدوي ومن هذا فان الدعوة الى وحدة الاشتراكية في الوطن العربي لا يمكن ان تكون مفهومة الا اذا كانت ترجمتها الحية معقدة ومعبرة تعبيراً صحيحاً عنها . والترجمة الحية لوحدة الثورة الاشتراكية في الوطن العربي هي وحدة الثوريين الاشتراكيين العرب ليست وحدتهم بما يعلنون أو بما يخفونه من نوايا ولكن وحدتهم التنظيمية التي تحولهم من قوى اشتراكية متعددة الى قوة اشتراكية واحدة وتحول حركتهم من ثورات اشتراكية الى ثورة اشتراكية واحدة .

أحمد عبد الوهاب

الاشتراكية حتمية العصر

مركز تحقيقات كميونر علوم إسلامي

« لقد أصبحت الاشتراكية حتمية هذا العصر ،
بالمعنى الفلسفى للحتمية ، تطرحه الشعوب على
رأس جدول أعمالها »

دكتور فؤاد مرسى

القرن الماضى ، بعد انهيار الاقطاع وانتصار
الراسمالية - أى عند ظهور الامكانية النظرية
لتحقيق وفرة الانتاج بفضل الانتاج الآلى الكبير .
فلقد وضعت الآلة لأول مرة امكانية اشباع
حاجات البشر المتزايدة . وقدمت العلوم الطبيعية
انجازات حاسمة فى ميادين الطاقة الميكانيكية
والخلية الحية وأصل الأنواع ، بحيث اشتد الشغف
بالبحث العلمى الصارم ، لتحويل المعرفة الانسانية
المتجمعة عن الحياة الاجتماعية ذاتها الى ميدان
القوانين العلمية .

هنالك تطورت أفكار الاشتراكية ، فتحوّلت
من أفكار مشتملة وجود بها مفكر او كادح الى نظام
أقوى . ثم تحوّلت من نظام فكرى خيالى الى نظام
فكرى علمى .

فى البداية لم تكن الراسمالية الوليدة قد
اكتمل نضجها بعد ، وكانت الطبقة العاملة
بالتالى وليدة ضعيفة ، غير منظمة ، لم تتضح

أكثر من أى وقت مضى أصبحت كل الطرق
تؤدى الى الاشتراكية ، فانجازات البلد الراسمالي
العالى النهو تقضى اليوم الى الاشتراكية مثلما
تقضى اليها احتياجات التنمية فى البلد المتخلف
النهو . بعبارة أخرى ، لم يعد للتقدم فى عصرنا
سوى معنى اشتراكي ، باعتبار أن التقدم هو
دائما احلال تنظيم اقتصادى أكثر تقدما من حيث
تنمية القوى الانتاجية وتحسين علاقات الانتاج
محل تنظيم اقتصادى آخر .
لقد أصبحت الاشتراكية حتمية هذا العصر ،
بالمعنى الفلسفى للحتمية تطرحه الشعوب على
رأس جدول أعمالها .

تطور الفكر الاشتراكي

ومن قديم ، كانت أفكار الاشتراكية فى
ضمير البشرية ، تراود أحلام الكادحين ، وتبدعها
خطرات المفكرين ، لكنها لم تتخذ لها كيانا فكريا
متميزا ، ولم تصبح نظاما فكريا ، الا مع مطلع

موضوعية . وهذا هو المفهوم العلمى للتاريخ
أو قانون الصراع الطبقي .

ثانيا - ان الحياة الرأسمالية ليست بحكم
التاريخ سوى حلقة عابرة من حلقات التطور
الاجتماعى تفضى حتما الى الاشتراكية ، وهذا
هو المفهوم العلمى للاستقلال الرأسمالى أو قانون
فائز القيمة .

وفى مطلع القرن الحالى ، عندما تطورت
الرأسمالية من المنافسة الى الاحتكار ، وعندما
انتصرت ثورة أكتوبر الاشتراكية لأول مرة فى
التاريخ ، برزت قوانين جوهرية أخرى كان فى
مقدمتها :

أولا - أن النضال من أجل الاشتراكية له
قوانين علمية تحكمه ، وهذا هو المفهوم العلمى
للتنظيم السياسى للطبقة العاملة ، أو قانون
المركزية الديمقراطية .

ثانيا - أن بناء المجتمع الاشتراكى لا يتم
عفويا وانما يجرى طبقا لقوانين علمية ، وهذا هو
المفهوم العلمى للتخطيط الاشتراكى ، أو قانون
الاشباع المتزايد لحاجات الشعب .

تاريخيا ، اذن ، ظهرت الاشتراكية تعبيرا
نظريا عن حركة الطبقة العاملة . ولكن الاشتراكية
كأى علم يجب أن يعيد صياغة قوانينه عند كل
كشف علمى فاصل فى التاريخ . وفى عصرنا
الراهن ، حيث تحولت الاشتراكية الى نظام عالمى
ونشطت حركات التحرر الوطنى واشتدت أزمة
الرأسمالية العالمية ، حلت معركة فاصلة فى
مجرى الثورة العالمية .

معالمها الاجتماعية بعد . هنالك كان المفكرون
يشيدون بقوة الخيال نظاما أفضل من الرأسمالية ،
مدفوعين باعتبارات الخير والعدالة ، ومحاولين
فرض أفكارهم من الخارج ، معتمدين لا على قوة
الكادحين بل على قوة الدعاية أو على قوة الاقناع
أو على قوة المثل المستمد من بعض التجارب
البطولية .

فى هذه المرحلة شيد المفكرون البارزون
ما نسميه اليوم بالاشتراكية الخيالية . وهى
اشتراكية لم يكن باستطاعتها أن تغير الطبيعة
الحقيقية لنظام عبودية الأجر فى ظل الرأسمالية .
كما لم تستطع أن تكشف عن قوانين التطور
الرأسمالى ، ولم تدل على أية قوة اجتماعية قادرة
موضوعيا على أن تصبح خالقة لمجتمع جديد .

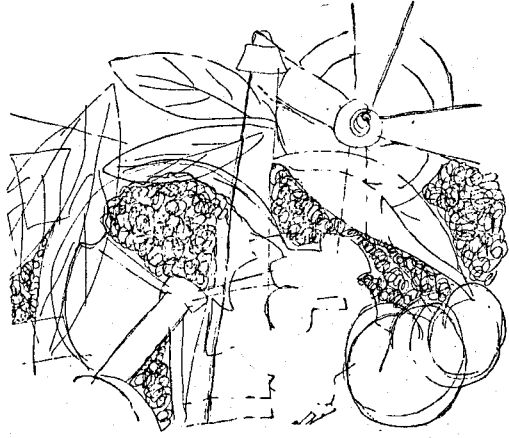
وفى مرحلة تالية ، نضجت الرأسمالية ونمت
الطبقة العاملة . وتحولت الأفكار الاشتراكية
بفضل الصقل العلمى من نطاق الخيال واتمنى
الى نطاق العلم والحقيقة ، وغدت علما للثورة
الاجتماعية وهو ما يسمى بالاشتراكية العلمية .

هكذا ظهرت الاشتراكية تاريخيا كنتاج
مباشر للاعتراف بالصراع الطبقي فى المجتمع
الرأسمالى بين الملاك الرأسماليين والعمال الأجراء،
والاعتراف بفوضى الانتاج فى ظل الرأسمالية
وحتمية اخلال انتاج واع أى مخطط محل الانتاج
الرأسمالى . وفى هذا الاطار كان يمكن تلخيص
هذا العلم الاشتراكى فى عدد من القوانين
الجوهرية ، فى مقدمتها :

أولا - ان الحياة الاجتماعية تحكمها قوانين

الثانية ، التي لا يضاهيها في الأهمية سوى اكتشاف اللغات والحساب وما انبنى عليه من رياضيات .

ولم تكن هذه الثورة وليدة الصدفة ، وإنما نتاج الضرورة لنظم ترشيد العمل وتوحيد القياسات وتبسيط عمليات الانتاج وتحويلها الى طرق آلية بما يتناسب واحتياجات الانتاج الصناعي الكبير . بحيث أصبح التحكم الآلي والالكترونى يحل محل التحكم البشرى . وامتصت الآلة مجالات مختلفة مما كان جهد العامل العضلي وجهد المهندس العقلي يختص به من قبل . وتحول دور العامل والمهندس على السواء الى دور المشرف أو المراقب أو المتابع لهذه العمليات الآلية بما تقتضيه من كفاءة متخصصة وتدريب دقيق وقوة انتباه وارتقاء عصبى .

ثورة التكنولوجيا

ان المحتوى الموضوعى للاشتراكية هو الغاء الاستغلال الاجتماعى من جانب الرأسمالية للطبقة العاملة وجماهير الكادحين عن طريق الغاء الملكية الخاصة لوسائل الانتاج الرئيسية ونقل السلطة السياسية الى الشعب العامل فى صورة تحالف الطبقة العاملة مع الفلاحين :

ومازال هذا المحتوى سليماً . بيد أن الجديد فى عصرنا هو تفتح فئات بل وطبقات اجتماعية أوسع بكثير من الطبقة العاملة لأفكار الاشتراكية ، سواء فى البلدان الرأسمالية حيث تحظى الاحتكارات بتجميع سخط الأغلبية الساحقة من المواطنين ، أو فى البلدان المستقلة حديثاً حيث يتم الانطلاق من مجتمعات متخلفة رأسمالياً أو مجتمعات لم تعرف الرأسمالية الا فى صورة الاستعمار .

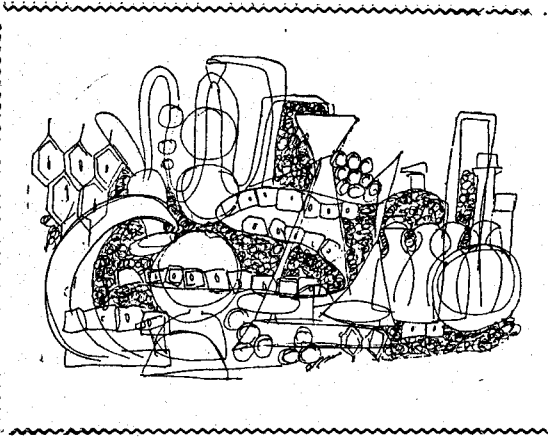
فى عصرنا تفتتح الامكانيات للانتقال السلمى الى الاشتراكية فى البلدان الرأسمالية من خلال طريق ديمقراطى ، وفى البلدان المتخلفة من خلال طريق لا رأسمالى .

وتساعد على تفجير طاقات الشعوب تلك الثورة الهائلة فى التكنولوجيا . وإذا كانت كل الآلات التى اخترعها الانسان حتى الآن منذ استئناس حيوان البر الى استخدام الطاقة المخزنة فى الريح والماء والفحم والبتروىل حتى نواة الذره تستهدف توفير الجهد العضلى للانسان، فانه لأول مرة تقوم الآلات الحاسبة محل وظائف ينهض بها مخ الانسان وعقله . وتلك هى الثورة الصناعية

ونظراً لزيادة انتاجية العمل بصورة تتحدى كافة المقاييس التقليدية أفضى التقدم التكنولوجى الى هجرة فئات متزايدة من العاملين من قطاعات الانتاج الى قطاعات الخدمات والمجالات غير الانتاجية . أصبحت التكنولوجيا الحديثة تلاحق قطاع الخدمات . وغزت الآلات الحاسبة الالكترونية حقل المحاسبة وغيره من حقول العمل الكتابى . بحيث أن هذه الآلات أصبحت تقاس (بقوة الفتاة) أى بعدد الفتيات اللاتى حلت محلن فى أعمال السكرتارية بدلاً من أن تقاس (بقوة الحصان) كما جرى العرف اثر الثورة الصناعية الأولى .

حتى العلم نفسه تحول بفضل هذه الثورة الى قوة انتاجية تخصص لها استثمارات هائلة . ويقدر الأستاذ برنال أن الثورة التكنولوجية تستدعى تخصيص ٢٠٪ من سكان العالم لأعمال تتعلق بالعلم والبحث العلمى ، حتى يمكن مجازة متطلباتها واللاحق باحتياجاتها .

مثل هذه الثورة التكنولوجية تؤكد صحة الفروض النظرية التى استندت اليها الحتمية الاشتراكية . فهى اذ تفترض باستمرار أنماط للانتاج يتأكد طابعها الاجتماعى ، تزداد تعارضاً مع طاقة الرأسمالى الفرد بل والمؤسسة الاحتكارية ، بل وتعارض فى بعض الأحيان مع قدرة الدولة الواحدة . مثال ذلك المؤسسات الصناعية التى تعمل فى مجال الطاقة النووية ؛ والطائرات التى تتخطى سرعة الصوت ، ومجالات الفضاء والصواريخ ، وبعض مشروعات المواصلات الحديثة . وكل هذا يدفع للمقدمة بظاهرة تدويل الحياة الاقتصادية . فان نمو القوى الانتاجية فى العالم الرأسمالى تتخطى باستمرار الحدود

القومية • وفي الوقت نفسه ، فإن الطابع الاجتماعي لأنماط الإنتاج وهو الذي يتجاوز الطابع الفردي اللصيق بالضرورة بكل مشروع رأسمالي لابد في النهاية أن يعرض أسس النظام الرأسمالي لهزات عنيفة •

الطريق الديمقراطي الى الاشتراكية

في هذه الظروف ، برزت في البلدان الرأسمالية تناقضات جديدة لم تكن موجودة أيام **ماركس وانجلز** • وهي تناقضات تؤكد وتفاقم التناقضات السابقة وتسهم في زيادة عدم معقولية الرأسمالية • لقد أصبحت لا معقوليتها محسوسة أكثر من ذي قبل ، وأقل قابلية للاحتمال من ذي قبل •

وتزداد الهوة اتساعا بين الاحتكارات من جانب وبين الأغلبية الساحقة من الشعب من جانب آخر • ولا تجد الاحتكارات بجانبها سوى تلك الفئة من المديرين الذين يعتبرون القسم الأكثر نشاطا في الطبقة المالكة • يحبدون من الطبقات الوسطى والعليا ، ويكرسون أنفسهم لخدمة الطبقة المالكة • وتتخلص حياتهم في السعى وراء الترقية ، ترقية أنفسهم ، ثم ترقية شركاتهم وتحقيق أقصى الأرباح لها ، يعيشون في الظلال ، بينما يلعبون الدور القيادي لحساب الرأسمالية الاحتكارية ، ليصبحوا جزءا لا يتجزأ منها •

وعلى الجانب الآخر من المجتمع ، يقف مجموع العاملين • فباستثناء القلة المصطفة من المديرين ، يتحول الشعب الى عاملين • لقد نمت نسبة الطافة البشرية الأجرة بين العاملين في الولايات المتحدة وغيرها من البلدان الرأسمالية الى ما يتراوح بين ٨٠٪ و ٩٠٪ منذ منتصف الستينات من هذا القرن • والواقع أنه بالإضافة الى انخفاض نسبة المشتملين بالعمل الانتاجي المباشر الى نسبة المشتملين بالأعمال غير الانتاجية ، فإن إدخال الآلات في الأعمال الكتابية وانهبوط النسب في أجور الكتابيين بالمقارنة بأجور العمال ، يؤدي في النهاية الى تعميل هذه الفئة : فهم عمال كتابيون ، بجانبهم عمال فنيون وعمال علميون • كلهم عمال مطلوب منهم الحد الأعلى من المبادرة في أداء المهام التكنيكية وطاعة غير مشروطة لمالك وسائل الإنتاج فردا كان أو جماعة • ان نمو هذه الفئات الاجتماعية التي يستغلها رأس المال يقدم امكانيات جديدة لتوسيع جبهة القوى الاجتماعية التي تناضل من أجل تحويل النظام الرأسمالي تحويلا أساسيا • فليست الطبقة العاملة وحدها • بل الجماهير الكادحة والعاملة كلها هي التي تقف

اليوم في مواجهة الرأسمالية الاحتكارية • ان ما يسمى العامل الجماعي يقف اليوم في مواجهة الرأسمالي الاحتكاري •

وعلى حد قول الأستاذ **جارودي** فإن الطبقة العاملة تتضخم عدا ووزنا • أولا لأن عددا متناميا من الفنيين والمهندسين والباحثين العلميين يصبحون جزءا لا يتجزأ من العامل الجماعي • وثانيا لأن مكننة الأعمال الادارية تمحو الحدود بين المستخدم الذي يستعمل الآلة الخسبة مثلا والعامل الذي يؤدي عمله في ظروف الأوتومية • وثالثا لأن انتشار الآلات في الزراعة تجعل عددا كبيرا من عمال الريف عمالا قرييين جدا من عمال المصنع •

هكذا لم تفض الثورة التكنولوجية الى طمس الصراع الطبقي بين الرأسمالية والطبقة العاملة ، وانما ساعدت على تعاظم هذا الصراع الطبقي وتوحيد نضال كل الشعب العامل ضد الاحتكارات •

وفي هذه الظروف ، تصبح القضية الرئيسية في استراتيجية الثورة الاشتراكية هي خلق الظروف الموضوعية والذاتية التي تمكن الجماهير من القضاء على حكم الرأسمالية الاحتكارية •

وبالتالي فإن النضال من أجل الاصلاحات الديمقراطية التي تقوض مراكز الاحتكارات والنضال من أجل تحسين أحوال معيشة العاملين ، وان لم تكن له طبيعة اشتراكية مباشرة ، فانه يحمل الجماهير على ادراك ضرورة الثورة الاشتراكية •

حركة الطلبة

في هذا الضوء يجب أن نفهم حركة الطلبة في البلدان الرأسمالية • ان الخبرة والطرافة في

ذلك فان حوالى ثلاثة أرباع طلبة الجامعات الفرنسية لا يتمكنون من اتمام دراساتهم ، ومع ذلك فلا يكفى النظر الى اصاهم الطبقي للحكم على حركتهم . ان الانتماء الطبقي لا يتحدد بالأصل الطبقي وانما بالوضع الذى يحتله الانسان فى عملية الانتاج .

ودور الطلبة فى عملية الانتاج هو الذى يشغلهم ، لان المشكلة التى تعنيهم هى مستقبلهم . وبالتالي فان عددا كبيرا منهم وخاصة من يعدون لأعمال الانتاج سوف يكون لهم دور فى عملية الانتاج ، حتى لو اشتغلوا بالعلم ، فان العلم قد أصبح قوة منتجة مباشرة .

من هنا فان الطلبة ، بحكم مستقبلهم ، وهم لا يملكون وسائل الانتاج ، وينتجون للرأسماليين كالأعمال فائض القيمة ، يشكلون قسما عضويا من (العمل الجماعى) .

فليس هو شباب الطلبة ، ليس عمرهم وانما دورهم المقبل فى عملية الانتاج ، هو الذى يحرك جموع الطلبة فى البلدان الرأسمالية الذين يحسون ولو بشكل غامض بمعنى الاغتراب ، نتيجة التشابه المتزايد لوضعهم مع وضع العمال .

ان هناك أساسا موضوعيا لنضالات الطلاب ، وان لهذه النضالات انعكاسات ثورية موضوعية . واذا كان الانتقال الى مواقع الطبقة العاملة فى أيام ماركس وانجلز قد ظل حدثا فرديا بالنسبة للمثقفين نتيجة وعى فردى بحركة التاريخ ، فان هذا الانتقال يتحول اليوم الى حدث جماهيرى مركّز على أساس موضوعى من العلاقات الطبقة يربط بين العامل الجماعى (وهو يضم اليوم عددا متزايدا من المثقفين) وبين النظام الرأسمالى .

الأشكال التى اتخذتها هذه الحركة ، وأحيانا ما كانت فوضوية ، قد حجبت فى أغلب الأحيان وشوّهت معناها الحقيقى .

فى البداية طرحت المسألة - فى فرنسا مثلا - بوصفها خيارا بين جامعة هرمة منحدة تحتوى فى داخلها على تناقض بين نظام التعليم والحاجات التى يولدها تطور القوى الانتاجية وبين جامعة تكنوقراطية تلبى احتياجات الرأسمالية الاحتكارية .

ثم لم يلبث هذا التصور أن هزم ، وبرز تناقض عميق . فالقضية لم تعد ايجاد طريقة جديدة لتلبية احتياجات الرأسمالية الاحتكارية بل ادانة مبدأ التلبية ذاته . واكتسبت الحركة فى ليهيب النضال ثلاث أفكار جوهرية يعسدها جارودى على النحو التالى :

أولا - الوعى بالعلاقة الداخلية والطبيعية لنضال الطلبة مع نضال الحركة العمالية .

ثانيا - الفكرة بأن الثورة الحقيقية فى عصرنا لا تقوم بدون نضال الطبقة العاملة .

ثالثا - الفكرة باستحالة ايجاد جامعة اشتراكية فى عالم رأسمالى ، وبأن حل المسألة الجامعية يفترض حل مسألة أوسع ، ابتداء من تحويل الجامعة الى مركز تغيير للمجتمع وليس أداة للمحافظة عليه .

وبالتالى تحول الطلبة الذين كانوا فى الماضى احتياطيا للطبقة الرأسمالية الى احتياطى للطبقة العاملة . فالطلبة فى غالبيتهم العظمى خارجون من الطبقات الوسطى والصغيرة . أما أبناء العمال فلا تتجاوز نسبتهم ١٠٪ ، وعلى الرغم من

الطريق اللارأسمالى الى الاشتراكية

فى عصرنا أيضا أصبح الاجهاز على الرأسمالية الاحتكارية هدفا مشتركا للطبقات العاملة فى البلدان الرأسمالية (ثورة اشتراكية) وللشعوب المستعمرة فى المستعمرات والبلدان المتخلفة (ثورة وطنية) . وتعتبر بالتالى حركة التحرر الوطنى المعاصرة جزءا لا يتجزأ من العملية الثورية العالمية .

لكن الجديد فى حركات التحرر الوطنى هو المضمون الاجتماعى الذى تكتسبه بالضرورة عند مواجهة مهام تصفية النفوذ الاستعمارى وبخاصة النفوذ الاقتصادى . فان الاستقلال الاقتصادى المنشود يتطلب بالضرورة تنمية اقتصاد متنوع

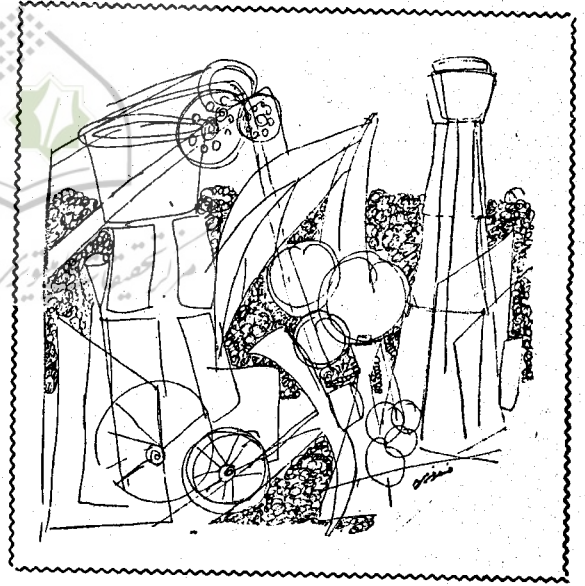
من الاشتراكية العلمية ، محاربة الاستعمار أى الرأسمالية الاحتكارية كى تتحول الى محاربة للرأسمالية قاطبة .

ان اجراءات جذرية مثل تحويل ملكية الوسائل الأساسية للانتاج الصناعى الى ملكية عامة ، وتنفيذ اصلاح الزراعى ، وتقوية دور الدولة ، وانشاء وتنظيم الحزب السياسى الذى يلعب دور الطليعة ، وتحسين وضع الجماهير الكادحة ، وتضييق فرص النمو الرأسمالى ، واقامة سلطة الشعب العامل ، هى مثال لتأثير أفكار الاشتراكية وتجربة البناء الاشتراكى وقوة الاشتراكية العالمية . وهى جميعا معالم لما يسمى اليوم بالطريق اللارأسمالى الى الاشتراكية ، أى طريق تخطى الرأسمالية فى البلدان المستقلة حيث توجد طبقة عاملة ضعيفة أو لا توجد على الاطلاق ، وحيث تقصر قوى الانتاج المتخلفة عن التطور الرأسمالى نفسه . ومع ذلك تنطلق هذه البلدان نحو الاشتراكية قدما .

وفى مصر دلت التجربة الثورية على امكانيات هامة فى هذا الصدد فى مقدمتها امكانية استثمار الثورة الوطنية وتحولها الى ثورة اجتماعية ، وامكانية تحول القادة الوطنيين وهم فى قمة الحكم الى المواقع الفكرية للاشتراكية ، وامكانية تبني طبقات اجتماعية أوسع من الطبقة العاملة للاشتراكية ، وامكانية البدء فى عملية التحول الى الاشتراكية بغير قيادة الطبقة العاملة ، وامكانية قيام مرحلة انتقالية الى الاشتراكية هى بذاتها مجموعة من المراحل الانتقالية ، وامكانية تطوير التحالف بين قوى الشعب العامل الى حزب طليعى واحد . وتبقى هذه الامكانية الاخيرة اهم الامكانيات جميعا ، والزمها للسير فى طريق التطور اللارأسمالى .

وكل هذا انما يؤكد حقيقة تزداد وضوحا ، وهى أن علم الاشتراكية وعملها يواجهان فى عصرنا وتمشيا مع منطق التطور مهام جديدة ، ناشئة عن تناقضات جديدة ، وأنهما اذ يظفران بالحلول الموضوعية لها ، يجددان باستمرار حيوية الاشتراكية .

فؤاد مرسى .

النشاط . وتتوقف هذه التنمية الاقتصادية على عمق ومدى التحولات الاجتماعية . ومن ثم تأخذ قطاعات وطنية وديمقراطية تتزايد اتساعا فى ادراك أن الاشتراكية هى النظام الوحيد الذى يعنى التخلص من الفقر والتخلف والاستغلال بالفعل . وبوصف الاشتراكية العلمية هى نظرية التحرر الاجتماعى ، تقترب حركات التحرر الوطنى

تطوران جديد في الاقتصاد الاشتراكي

أحمد فؤاد بلبع

مركز تحقيقات كميوتير علوم إسلامي

● من الخطأ القول بأن اقتصاديا واحدا ،
سواء كان ليبرمان أو غيره ، قد انفرد بفكرة
الإصلاح الاقتصادي اللامعة ، وبأن بعض
الاقتصاديين المحافظين كانوا يقفون ضد الأمر
كله . فهذا الإصلاح الذي تقرر في اجتماع اللجنة
المركزية في سبتمبر ١٩٦٥ كان ثمرة جهد
الكثيرين .

معادية تتآمر ضد الدولة الفتية ، وتصل في تأمرها الى حد التدخل العسكري السافر . وأملت هذه المخاطر على الدولة أن تولى تدعيم القدرة الدفاعية للبلاد اهتمامها الرئيسي ، وأن تركز الموارد المالية والاقتصاد والبشرية على قطاعات الاقتصاد الرئيسية - الصناعات الثقيلة وصناعة السلاح .

٤ - التنمية في مراحلها الأولى تطلبت أن يتم التراكم أخذاً من الزراعة عن طريق الارتفاع بأثمان المنتجات الصناعية اللازمة للزراعة والانخفاض بأثمان المنتجات الزراعية . وتكون الصناعة عندئذ « مستهلكاً » للتراكم وليست مصدراً له ، ومن ثم لا تتور مشكلة التراكم : ما يتم منه داخل الوحدة الانتاجية وما يتجمع مركزياً . أى أن التراكم الرئيسي كان لابد أن يتم مركزياً .

٥ - بساطة ترتيب الأولويات ، وبساطة أهداف الانتاج ، وقلة عدد القرارات الرئيسية التي ينبغي اتخاذها فيما يتعلق بالاستثمارات الجديدة ، وصغر حجم الانتاج نفسه ، كل ذلك سمح بإدارة الانتاج مركزياً .

٦ - نقص الكوادر الفنية والادارية والعمال المهرة ، وكذلك نقص المعدات الرأسمالية والموارد الأولية والوسيلة والوقود والطاقة الكهربائية ، كل ذلك تطلب أن يتم التوزيع من مركز واحد يراعى الأولويات على النطاق القومى .

٧ - تركيز الانتاج في عدد محدود من المشروعات الضخمة ، بحيث كان من المتيسر توجيهها والاشراف عليها والتخطيط لانتاجها والدخول في تفاصيل سير العمل بها مركزياً .

٨ - فرضت قسوة الظروف على البلاد جعل مدى واسع من منتجات الصناعة منهطاً ، والحد من أنماط السلع المنتجة ، والتغاضى مؤقتاً عن جودة الانتاج والتركيز على كمية الناتج ، وكذلك التغاضى عن رغبات المستهلك ، فعندما لا تسمح امكانيات البلاد سوى بتوفير زوج واحد من الأحذية للفرد في السنة لا يكون هناك محل للانصاف الى هذه الرغبات ، وسمح ذلك بدوره بإدارة الانتاج مركزياً .

٩ - لم تكن المسألة مجرد تغيير هيكل صناعات قائمة بل خلق صناعات جديدة وتنمية مناطق جديدة ، وحل مشكلات أخرى كثيرة في مقدمتها مشكلة توفير العمل الماهر ، وهى مشكلات لا يمكن أن تحلها آليّة السوق الا بقدر ضئيل للغاية ، ولا يمكن حلها اطلاقاً على أساس الربح ، بل لابد أن تتكفل بها الدولة .

عند تناول موضوع التطورات الجديدة فى الاقتصاد الاشتراكي فلابد من معالجة فى الأساس استناداً الى التجربة السوفييتية ، فهي التجربة الرائدة فى ظل الاشتراكية ، وهى أيضاً تجربة هائلة متشعبة متعددة الجوانب ، عبرت نصف قرن من الزمان ، وحظيت على نطاق العالم كله بأعظم قدر من المتابعة والاهتمام والنقد والتقويم ، وبذا تراكم لديها رصيد ضخم من الخبرة والتجربة ، كان بمثابة اشعاع للتجارب الاشتراكية الأخرى .

ويقتضى ذلك القاء بعض الأضواء على الخطوط العامة التى التزمت بها التنمية فى الاتحاد السوفييتى فى مراحلها الأولى ، ومبررات هذه الخطوط عند تطبيقها ، وجوانبها الإيجابية والسلبية ، ثم التعرض للتطورات التى جرت على الاقتصاد السوفييتى خلال المراحل المختلفة لتنميته ، وما استتبعته هذه التطورات من ضرورة إعادة النظر فى الخطوط العامة السارية وادخال تعديلات عليها أو اقرار خطوط عامة جديدة تتوافق وهذه التطورات .

بعد ذلك يمكننا أن نمر سريعاً على بعض التجارب الاشتراكية الأخرى ، وبخاصة فى بلدان أوروبا الشرقية ، فنشرح الأسس العامة لهذه التجارب فى مراحلها المختلفة ، ثم التعديلات التى أدخلتها هذه البلدان عليها من واقع خبراتها الخاصة ، والخبرة التى تراكمت لدى التجربة الرائدة ، وعلى ضوء المناقشات التى شملت المعسكر الاشتراكي بأسره وأسفرت عما يجرى به الآن من تغييرات .

عناصر التجربة السوفييتية فى مراحلها الأولى :

تجمعت مع بداية التجربة السوفييتية عناصر كثيرة استلزمت ، ويسرت فى الوقت نفسه ، قيام طابع شديد المركزية فى الحياة الاقتصادية ، وتطبيق الأساليب المركزية الحكومية المباشرة ، واتخاذ القرارات من مركز واحد . ويمكن اجمال هذه العناصر على النحو التالى :

١ - طبيعة فترة الانتقال من الرأسمالية الى الاشتراكية ، وما تطلبت من مواجهة عنيفة مع العناصر الرأسمالية التى كانت تقاوم بضراوة العملية الاجتماعية التى تستهدف تصفيتها .

٢ - عناصر الثورة المضادة فى المدينة والقرية وعلى نطاق البلاد ، وما ترتب على الحرب الأهلية التى أشعلتها من أضرار فادحة باقتصاديات الاتحاد السوفييتى .

٣ - الأخطار التى كانت تهدد بالبلاد من الخارج ، إذ كان الاتحاد السوفييتى محاطاً بدول

مكتبتنا العربية

الكريهة للنظام الرأسمالي التي ينبغي التخلص منها بأسرع ما يمكن . وترتب على ذلك تثبيت جبرى للأسعار المخططة ، ووجود أسعار تسرى عبر فترة طويلة من الزمن ، فانقطعت الصلة بين الأسعار والقيمة الحقيقية للسلع ، وأصبحت الأرباح تتقلب بشدة من مشروع لآخر حتى بالنسبة للأصناف المتشابهة ، ولذا لم تكن الأرباح سوى انعكاسات حتمية لمنجزات الانتاج الفعلية ، كما كانت تعد شيئا مستقلا عن الانتاج تماما .

وبسبب وجود مصانع عند مستويات تكنولوجية شديدة التباين ، فبعضها من مخلفات القرن التاسع عشر والبعض الآخر حديث الانشاء ومزود بمعدات متقدمة تكنولوجيا ، كانت انتاجية العمل تتفاوت كثيرا ، وبالتالي تكلفة السلعة ، وكان ذلك عائقا آخر ضد ادخال الربح كمؤشر رئيسى لتقويم أداء المشروع .

والربح لا يمكن أن يعد مؤشرا هاما طالما يكون لمعيار حجم الناتج الأهمية الحاسمة . وقد كانت له فى هذه الفترة مثل تلك الأهمية ، بل هي ما زالت له حتى الآن فى مشروعات معينة مثل تلك التى تعمل فى مجالات استخراج المواد الأولية ، والطاقة الكهربائية ، وبعض مجموعات الصناعات النووية التى مازال انتاجها غير كاف .

كذلك خلق عند الدولة وضع كان عليها أن تفكر فيه من زاوية وجود مقدار كبير من النشاطات غير المربحة ، وسمح ذلك بوجود عقلية أدت الى ظهور نشاطات تتجاوز ما هو ضرورى ، وأسفر ذلك عن أن التكاليف لم تكن تعد أمرا جوهريا . وفى هذه المرحلة لم يكن ممكنا علاج هذا الانحراف بجعل الربح هو المعيار الرئيسى ، والا لتخلينا عن حل المشكلات الرئيسية ، وانما عولج عن طريق استخدام وسائل رقابة متعددة بهدف التأكد من عدم تبديد الموارد ، فكانت هناك رقابة حازمة للغاية على طلب المواد الأولية والوفود وقوة العمل ، وكان يتم تفصيل ذلك بدقة وصرامة لانه كان الوسيلة الوحيدة للتأكد من أن معيار الكفاءة قد وضع فى الاعتبار .

وفى هذه الفترة كان من المتعذر على الدولة الامام بصورة كافية بحاجة المشروعات الرئيسية من قوة العمل الماهرة ، ولذا قام فى الاتحاد السوفيتى نظام للتعليم لعبت فيه المشروعات دورا كبيرا للغاية ، وكان ذلك يعنى تحملها مصروفات ضخمة . والواقع أنه كان يتحتم وجود نظام يضع فى اعتباره وجود تكاليف اضافية فى الانتاج ، ولا ينظر للربح باعتباره المعيار الرئيسى ، والا لاستحالة

وبذلك ساد فى الاتحاد السوفيتى فى هذه الفترة الأسلوب الادارى فى تسيير الاقتصاد ، وهو الأسلوب الذى تحتوى الخطة بمقتضاه على عدد ضخم من البيانات المحددة عينا ، مثل حجم العمالة وكمية المواد الأولية وكمية الناتج من كل نوع الخ ، وهى البيانات التى تعرف هناك باسم « مؤشرات الخطة » ، وترتب على ذلك وجود عدد كبير من المؤشرات بالنسبة لكل مشروع ، فالتقدير العينى بطبيعته يقتضى التفصيل طالما لا يرد الأمور الى القاسم المشترك وهو النقود . ويسوق هذا المنطق الى الحد من اللامركزية التى تتخذ شكل الاستقلال الذاتى للمشروعات ، وبخاصة فى جوانب مثل حرمانها من اجراء تراكم ، ومن ثم عجزها عن احداث أى تحسين تكنولوجى من مواردها الخاصة ، وعن القيام بأى دور فعال فى اعداد التعليمات التكنولوجية والادارية ، حتى كاد مقياس نجاحها أن يقتصر على تنفيذ الاهداف الكمية الواردة فى الخطة وتجاوزها . وأدى وجود عدد كبير من المؤشرات الاجبارية ، الى جانب مؤشر الربح ، الى عرقلة مبادرة المشروعات وتضاؤل دور الربح كحافز هام فى الارتفاع بكفائتها الانتاجية وزيادة جودة منتجاتها وتنوعها .

وكان هناك قدر كبير من التفاضى عن « قانون القيمة » ، اذ كان ينظر اليه على أنه من المخلفات

أكبر من الحرية للمشروعات فى اختيار مستلزمات الإنتاج ، والى احتفاظها بقدر من التراكم لمستلزمات البحث التكنولوجى ٢٠ - خفت كثيرا حدة الندرة التى فرضت من قبل توزيعاً ادارياً .
٣ - زيادة انتاج السلع الاستهلاكية وتنوعه أصبحا يحتملان أن ترد للمستهلك حريته فى اختيار الأصناف التى يفضلها ، فمن الصعوبة البالغة أن تتكفل أجهزة التخطيط بتحديد أذواق المستهلكين ٤٠ - توافر الكوادر الفنية والادارية جعل من الممكن أن تتوافر للمشروع القدرة على ممارسة الاستقلال الذاتى .

الاجتماع الكامل للجنة المركزية للحزب الشيوعى السوفييتى فى سبتمبر ١٩٦٥ :

دار فى الاتحاد السوفييتى نقاش واسع النطاق حول التطورات التى جرت على الاقتصاد السوفييتى ، والعقبات التى برزت خلالها وشكلت عائقا يحول دون الوصول بمعدلات التنمية الى المستوى المنشود ، التعديلات التى ينبغى ادخالها لمسيرة هذا التطورات .

وقد اشترك فى هذا النقاش كثير من الاقتصاديين ، ومدارس فكرية متعددة . وبدا يكون من الخطأ القول بأن اقتصاديا واحدا ، سواء كان ليبرمان أو غيره ، قد انفرد بفكرة الإصلاح الاقتصادى الالامعة ، وبأن بعض الاقتصاديين المحافظين كانوا يقفون ضد الأمر كله . ذلك أنه يوجد احساس بصورة ما بأن ليبرمان هو العقل الكامن خلف الإصلاح الاقتصادى فى الاتحاد السوفييتى . والأمر ليس كذلك ، فهذا الإصلاح الذى تقرر فى اجتماع اللجنة المركزية فى سبتمبر ١٩٦٥ كان ثمرة جهد الكثيرين ، كما لم يكن عملا أكاديميا محضا ، وإنما مشروعاً عملياً للفسياء وضع فى اعتباره خطوط التفكير المختلفة .

وقد بالغت الصحف الغربية كثيرا فى دور ليبرمان فى هذا الإصلاح ، وصورت الأمر على أن وجهة نظره كانت هى الفكرة الكامنة خلفه . ونحب أن نوضح هنا أن ليبرمان نفسه قد تغير فى الفترة الأخيرة ، فالتطبيق العملى للإصلاح قد أرغمه على أن يعيد النظر فى بعض آرائه ، وأرغم آخرين على أن يضعوا أفكاره فى اعتبارهم ، وأرغمه على أن يضع أفكار الآخرين فى اعتباره .

وقد جاء اجتماع اللجنة المركزية هذا تنويجا لذلك النقاش المعقد الطويل ، وتنويجا للخبرة الهائلة التى تراكمت لدى الاتحاد السوفييتى عبر ثمانية وأربعين عاما . وكانت المهام التى واجهته هى العمل على جعل أساليب الادارة الاقتصادية متوافقة مع المستوى الذى بلغه التطور الاجتماعى ،

قيام مثل هذا النظام التعليمى الحيوى . وكان ذلك عاملا آخر أسهم بدوره فى الحد من أهمية معيار الربح فى المراحل الاولى من التنمية الاقتصادية .

تطور الاقتصاد السوفييتى :

مع تطور الاقتصاد السوفييتى أخذت تطرأ على هيكله تغيرات خطيرة . ففىما سبق كان على الدولة أن تفكر من زاوية مصنع الصلب الوحيد ، مصنع الجرارات الوحيد ، مصنع السيارات الوحيد ، الخ ؛ ولذا كان لكل ما ينتج فى مصنع منها ، لكل ما يحتاج اليه ، دلالة اقومية . أما اليوم ، بعد أن اختلف هيكل الاقتصاد ، وأصبح يوجد عدد كبير من المصانع بالنسبة لكل سلعة ، أصبحت توجد بالتالى مشكلات من نوع مختلف ، هى مشكلات درجة التخصص . من قبل كانت توجد مشكلة صلب ، صلب من أى نوع ؛ ولم تكن المشكلة تتعلق بصلب ذى مواصفات معينة ، وإنما كان أى نوع من الصلب ضروريا ، أما الآن فتشتد الحاجة الى التخصص .

كذلك طرأ تغير هام آخر ، هو نمو مستوى التعليم والعقلية الاقتصادية بدرجة كبيرة للغاية ، وزاد بدرجة هائلة عدد من يستطيعون اجراء الحسابات ووضع الخطط ، كما تقدمت كثيرا وسائل الحساب الاقتصادى . وبذا أصبح ممكنا البحث عن الحلول المثلى للمشكلات الانتاجية عند مستويات الانتاج المختلفة . وقد ترتب على الثورة التكنولوجية والاكتشافات التى تتوالى بسرعة مذهلة أن أصبحت التعديلات الأساسية فى التنظيم هى القاعدة ، ومن ثم أصبح يتعين على ادارة المشروع سرعة الاستجابة لاي تغيير .

وقد دخل الاتحاد السوفييتى مرحلة المنافسة الاقتصادية مع البلاد الرأسمالية ، ومرحلة رفع مستوى الشعب ماديا وثقافيا وتوفير السلع والخدمات ذات الجودة الانتاجية العالية ، ولم يكن ممكنا تحقيق ذلك من خلال الأساليب الادارية الشديدة المركزية ، وكان لابد لتحقيقه من البحث عن أساليب أخرى مثل توفير الحافز المادى للمشروعات لتحثها على تقديم أفضل خدمة للمستهلك ، وتحريرها من العدد الزائد على الحد من المؤشرات الاجبارية ، الخ .

كذلك برزت معالم أخرى للتطور من أهمها :

١ - قطعت الصناعة الثقيلة المتماثلة الانتاج شوطا بعيدا ، وبرزت أهمية الصناعات المتنوعة الانتاج المعقدة الأساليب ، والتى تحتاج الى قدر

أما الآن فقد تم التحول من مؤشرات انجاز الحطة القائمة على أساس كمى محض ، الى مؤشرات تركيبية تقوم على ربحية النشاط الانتاجى للمشروع . كذلك تقرر فى مجال التخطيط تخفيض عدد المؤشرات الاجبارية التى توافق عليها الهيئات المركزية ، وتحرير المشروعات من العدد الزائد على الحد منها . من ذلك أنه بينما كانت المشروعات حتى وقت قريب تتسلم من أعلى أربعة مؤشرات خاصة بالعمل هى الانتاجية وعدد العمال ومتوسط الأجور ومخصص الأجور ، لم يعد هناك الآن سوى مؤشر واحد مخطط مركزيا هو مخصص الأجور ، على حين تركت المؤشرات الأخرى لتصرف المشروع .

٢ - الربح :

لا تعنى زيادة التركيز على الربح كمؤشر هام للكفاية الانتاجية للمشروعات أن الربح أمر مستجد فى الاتحاد السوفييتى .

يقول الأستاذ ف . م . كولنتاي ، مدير معهد الدراسات الاقتصادية بالاتحاد السوفييتى ، فى أول محاضرة له بالجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والاحصاء والتشريع :

« كان لدينا معيار التقييم نتيجة عمل مشروع ما فى صورة ربح ، فى صورة نقدية . بيد أن ذلك كان معيارا من المعايير ، ولم يكن المعيار الوحيد . لقد كان معيارا ضمن معايير كثيرة فى وضع أعطيت فيه معايير أخرى أهمية تطبيقية أعظم بكثير . ان الإصلاح الاقتصادى لا يعدو أن يكون تغييرا فى أهمية المعيار ، وليس تصفية للمعايير الأخرى . انه مسألة اعطاء وزن أكبر ، اعطاء أهمية أعظم ، لهذا المعيار فى علاقته بالمعايير الأخرى » .

كذلك يقول ايفساي ليبرمان فى مقال له بعنوان « أرباح وأرباح » :

« ليس هناك جديد فى ذلك الاستخدام للأرباح فى الاتحاد السوفييتى . فمشروعاتنا كانت تحقق أرباحا نقدية لأكثر من أربعين عاما ، منذ عام ١٩٢١ . وبهذه الأرباح شيدنا طاقتنا الصناعية العملاقة التى تحركنا بفضلها الى موقع قائد فى مجال العلم والتكنولوجيا على نطاق العالم . وقوة أنجزنا هذا الهدف دون قروض كبيرة طويلة الأجل من البلاد الأخرى » .

« فلماذا اذن كانت الأرباح تناقش على مثل هذا النطاق الواسع فى الاتحاد السوفييتى فى الفترة الأخيرة ؟ يحدث ذلك لا بسبب أن الأرباح لم تكن توجد من قبل ، وأنه لا يجرى ادخالها

والتعجيل بالتقدم العلمى والتكنولوجى للانتاج الاشتراكى . ولم يكن صحيحا بالمرّة ، كما رددت صحافة الغرب ، أن مهمة هذا الاجتماع كانت التراخى فى التخطيط ، والاقلال من دوره فى عملية التنمية الاقتصادية ، بل على العكس من ذلك تماما كانت مهمته هى تحسينه بكل الطرق الممكنة ، واعلاء دوره فى الارتفاع بالكفاية الانتاجية وخفض التكلفة والارتفاع بجودة السلع المنتجة » .

وجسدت قرارات هذا الاجتماع السياسية الاقتصادية الجديدة التى تقوم على الاسس التالية : ١ - تخفيض عدد المؤشرات الاجبارية التى تلزم بها المشروعات ؛ ٢ - اعلاء شأن الربح كمؤشر هام ومعيار رئيسى للكفاية الانتاجية ؛ ٣ - زيادة الطابع اللامركزى وزيادة الحقوق الممنوحة للمشروعات وقرار مبدأ العلاقات التعاقدية بين المشروعات وبين العملاء والمستهلكين ؛ ٤ - تنظيم السوق على أساس نظام للأسعار ؛ ٥ - الحوافز .

١ - تخفيض عدد المؤشرات الاجبارية :

فى المراحل الأولى للتنمية الاقتصادية كانت المهام الاقتصادية ، بمعنى ما ، أكثر بساطة . فترتيب الأولويات كان أبسط نسبيا ، وكان الهدف العام هو تحقيق أعلى معدل للنمو . لذلك فان التخطيط ، وكذلك توجيه الحياة الاقتصادية ، والمسائل الأساسية المتعلقة بالاستثمارات الجديدة ، كان ينبغى أن تكون كلها مركزية . كما أن مجموعة القرارات كانت أبسط ، ومجموعها أقل ، وأهداف الانتاج محدودة ، بحيث كان يمكن التصرف فى كل ذلك مركزيا . وكانت لكل خطة خمسية أهداف نوعية « رئيسية » وقطاعات ينبغى التركيز عليها ، وكذلك أهداف أقل أهمية ، وقطاعات تظفر بتركيز أقل . وفى حالة الفشل أو العجز كان الاتجاه الطبيعى هو معالجة الموقف بتدخل ادارى مباشر من المركز ، وبتخصيصات وتوجيهات أكثر تفصيلا ، وبذا كان التخطيط نفسه شديد التفصيل ، وكانت الادارات الصناعية أكثر ازدحاما بالمؤشرات الاجبارية . فالى جانب الربح كان يستخدم عدد كبير من هذه المؤشرات منها الناتج الاجمالى ، عدد الاصناف المنتجة ، التكاليف الأقل ، عدد العاملين ، مقدار الأجور ، الناتج بالنسبة للعامل ، الخ . وترتب على ذلك عرقلة مبادرة المشروعات ، وكان اهتمامها ينصب فى المحل الأول على انتاج أكبر قدر ممكن طالما سوف تقدر أساسا وفق هذا المعيار .

مكتبتنا العربية

والتنظيم الرشيد للعمل ، والاستخدام الحكيم للأصول الانتاجية ، ولا يمكن خلف هذه الزيادة شيء أكثر من توفير عدد من ساعات العمل الحى ، أو أطنان من المواد الأولية والمساعدة والوقود ، أو كيلووات الطاقة انكهربائية ، الخ . فأسعار المنتجات تكون محددة من قبل الدولة ، ومن ثم لا يمكن أن تتحقق زيادة فى الربح الا من خلال تحقيق وفر فى الموارد البشرية والمادية والمالية . ويحدد حجم الربح المساهمة التى يقدمها كل مشروع لصافى الدخل القومى الذى يذهب الى المزيد من توسيع وتحسين رفاهية الشعب .

وترجع زيادة أهمية معيار الربح الى التغيرات التى جئت على هيكل الاقتصاد وعلى المهام الرئيسية الملقاة على عاتقه . فقد أدرج فى الاقتصاد الى حد كبير الموارد الاقتصادية الرئيسية والمناطق الهامة التى لم تكن مستغلة من قبل ، وخلقت مراكز صناعية فى كل المناطق الهامة . كذلك تمت تنمية قوة العمل ، وأصبح هناك عدد من المتخصصين يلائم المستوى الراهن للتطور الاقتصادى . ولذلك يوجد اليوم وضع مختلف يمكن للاقتصاد فى ظله أن يواصل التطور لا على أساس ادراج موارد جديدة ، وإنما على أساس استخدام أكثر فعالية للموارد المتاحة بالفعل ، وي طرح ذلك نوعاً مختلفاً من المشكلات .

والربح فى المجتمع الاشتراكى ليس نفيماً للتخطيط ، بل هو أداة هامة له ؛ وليس المقصود به كما سبق « ترييح » التخطيط أو رفضه ، بل على العكس تحسينه وعن طريق اشراك المشروعات نفسها فى عملية التخطيط ، فهى تعرف امكانياتها ومطالب عملائها على نحو أفضل . كما أن ادخال مؤشر الربح فى التخطيط المركزى لا يقلل ، بل يزيد بالأحرى من الحاجة الى خفض تكاليف الانتاج . ولذلك فستخطط هذه التكاليف عن طريق المصانع نفسها ، التى يكون من مصلحتها المباشرة اجراء خفض كبير فيها بغية زيادة أرباحها . وسيتوقف مقدار الربح التى يترك تحت تصرف ادارات المشروعات على الاستخدام الأكثر كفاية للمعدات ، وزيادة المبيعات ، والربحية الأعلى ، وارتفاع مستويات الجودة . وسيكون لدى كل مشروع صندوق للتنمية تتكون موارده من اقطاعات من ارباح المشروع .

هذا ويؤخذ فى الحسبان لا مقدار الربح والزيادة فيه فقط ، وإنما أيضاً مستوى الربحية ، أى مقدار الربح بالنسبة لكل روبل من الأصول المنتجة .

الا الآن ؛ وإنما يحدث بسبب أن الربح لم يكن يستخدم ، ومازال لا يستخدم بصورة كافية حتى الآن ، باعتباره المؤشر الهام الشامل للعمل الكفء لمشروعاتنا » .

وقد جئت على البلاد تطورات كثيرة استوجبت اعطاء معيار الربح قدر أكبر فى تقويم الكفاية الانتاجية للمشروعات . وميزة الربح هنا كمؤشر هام أنه يعمم كل جوانب العملية ، وفى مقدمتها جودة الانتاج . فأسعار الأصناف الأعلى جودة يجب أن تكون أعلى من أسعار الأصناف الأقل جودة . وعندما تتفاوت الربحية كثيراً من مشروع لآخر بسبب التفاوت التكنيكى بين المشروعات ، فإن الفروق فى الربحية يمكن أن تكون دافعا على التحسين التكنولوجى بغرض القضاء على الربحية المنخفضة .

هذا وقد حاولت صحافة الغرب التشهير بالاتحاد السوفيتى بقولها ان الالتجاء الى معيار الربح انما يعنى عودة الى الرأسمالية ، ولذا ينبغي أن نبرز الفرق بين الربح فى ظل الرأسمالية والربح فى ظل الاشتراكية .

ففى ظل الرأسمالية لا تتم عملية تملك الربح واعادة توزيعه بحيث يتحقق حيث يتم خلقه ، وإنما تتم عن طريق جهاز الأسعار الاحتكارية واتفاقيات الكارتلات ، لذلك لا يعد الربح دليلاً على الادارة الرشيدة . كما أن الربح فى الشركات المساهمة يستخدم لتضخيم حساب الارباح غير الموزعة فى دفاتر الاحتكارات ، وتكون هذه الارباح غير الموزعة بمثابة احتياطات تضمن أرباحاً موزعة مستقرة فى فترة الكساد . ويستفاد من الربحية الاضافية فى الشركات الكبيرة كأساس لاعادة تقويم رأسمالها ، وذلك هو مصدر رأس المال الوهمى الذى يفوق الاستثمارات الفعلية مرات عدة . ورأس المال هذا (شأنه شأن حصص التأسيس) يغل دخلاً هائلاً للاحتكارين ، كما يعاد توزيع جزء طيب منه بين السماسرة والمضاربين فى بورصة الأوراق المالية ، وكذلك بين البنوك ، وتلك كلها فئات لا علاقة لها من الناحية الفعلية بالمصانع التى يتحقق فيها الربح .

أما فى ظل الاشتراكية فان الارباح يتضاءل دورها باستمرار كتعبير عن العمل الفائض (غير المدفوع الأجر) ، على حين يتزايد دورها فى التعبير عن العمل اللازم اجتماعياً . والربح باعتباره الفرق بين ثمن البضائع وتكلفتها لا يقرر من حيث المبدأ سوى مستوى الكفاية الانتاجية وحده ، ولا ينشأ الا عن التحسينات التكنولوجية المتقدمة ،

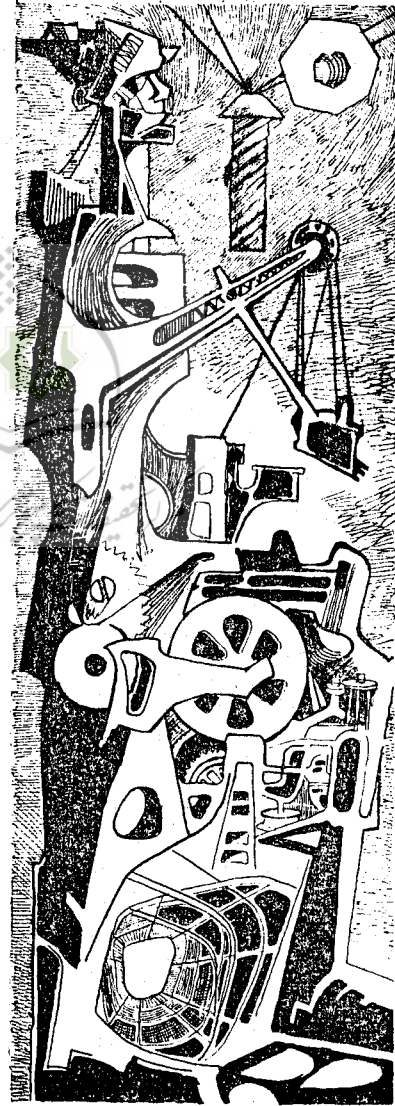
الاقتصادى والادارة ينبغى أن يقوموا على مبادئ المركزية الديمقراطية ، وأنهما ينبغى أن يؤلفا بين القيادة المركزية والنشاط الخلاق للجماهير .

وقد كان لمبدأ الاشتراكية الديمقراطية تطبيقات مختلفة عند مراحل التنمية المختلفة . وقد منح اجتماع سبتمبر ادارات المشروعات حقوقا وفرصا أكبر لتسيير مشروعاتها على أساس الربح ، ولذا تتميز المرحلة الحالية بتدعيم أساليب التخطيط المركزى ، وفى الوقت نفسه بتوسيع الاستقلال الذاتى للمشروعات داخل اطار الخطة ، اذ لم يعد ممكنا لا تكتيكيا ولا اقتصاديا تحديد معايير لتنمية مثل هذا الاقتصاد الضخم من المركز وحده .

هذا ومن المعروف أن من المهام الأولية للتنظيم الخاص بالتخطيط عند المستوى الأعلى دراسة العلاقات المتبادلة بين المجموعات الخاضعة له ، على حين تعد المشكلات داخل كل مجموعة فى دائرة اختصاص هذه المجموعة ، وذلك أحد الجوانب التى يتناولها الاصلاح الاقتصادى . وفى المراحل الأولى للتخطيط كان مدى السلطة المخولة للتنظيم الاقتصادى عند المستوى الأدنى لاتخاذ القرارات أكثر ضيقا ، وكان الاشراف على مثل هذه التنظيمات أكثر صرامة . ومن بين الاتجاهات الرئيسية فى الاصلاح الاقتصادى تحويل كل وحدة اقتصادية قدرا أكبر من المرونة لتعمل ما تراه ملائما داخل حدودها فى اطار الخطة ، على حين توجه وظائف التخطيط الرئيسية بصورة متزايدة نحو دراسة الروابط الخارجية للوحدات الاقتصادية التابعة وحركة المنتجات النهائية وحركة المواد الأولية .

وحق وقت قريب كانت الاستثمارات الرئيسية تخصص بدقة بما يتمشى مع الخطة المركزية ، مع توجيه نسبة جوهرية منها الى بناء مشروعات جديدة . وكان هذا النظام يحرم مشروعات قائمة كثيرة من الوسائل الضرورية لاحتلال المعدات العتيقة فى الوقت المناسب ، مما أدى الى تعطيل نمو انتاجية العمل وتحسين جودة الانتاج وتحقيق مستوى أعلى للربحية . أما الآن فقد أصبح لكل مشروع صندوق لتنمية الانتاج خاص به تقتطع موارده كما سبق أن أوضحنا من أرباح المشروع . كذلك تقوم المشروعات فى اطار خطة الدولة بتحديد أنواع البضائع التى تنتجها ، وتوزع رأسمال التشغيل ، وتنفق الاموال المخصصة للحوافز ، وتحدد ما تستخدمه منها للمنع والمكافآت والأغراض الثقافية والاجتماعية والسكنية ولتوسيع الانتاج . وبدلا من أن تحصل المشروعات على الأصول الانتاجية دون مقابل ، أصبح عليها ازاء هذه المزايا أن تدفع من الأرباح التى تترك تحت

يقوم المجتمع الاشتراكى على مبدأ الاشتراكية الديمقراطية ، ويتجسد هذا المبدأ فى قاعدتين : (أ) الانضباط الحازم من جانب الدولة والطابع الملزم للقرارات التى تتخذها الهيئات العليا ؛ (ب) التشجيع الشامل للجماهير ولمبادراتها وزيادة مشاركتها النشطة فى ادارة الدولة والشئون العامة . ويوضح هذا المبدأ أن التخطيط المركزى ينبغى التآليف بينه وبين ممارسة المبادرة من جانب المشروعات فى شئون الادارة المربحة للاقتصاد . وقد أشار لينين الى أن التخطيط

الاسعار حتى لا يكون تحديد المشروعات لها سبباً لزيادة ارباحها اصطناعياً ؛ ٧ - تحديد الاستهلاك على النطاق القومي . أما ما عدا ذلك فمتروك لتصرف المشروعات ، فتتولى كل ما يتعلق بالتسيير الجارى للانتاج ، على حين تنفرد السلطة المركزية بالقرارات الأساسية التى تؤثر فى هيكل الانتاج والاستهلاك . وتشكل هذه القرارات ، عددياً على الأقل ، الاستثناء على قاعدة حرية تصرف المشروع فى ادارة شئونه .

٤ - الحوافز :

كان لينين هو الذى تمسك فى فجر الثورة بأن الاشتراكية لا يمكن بناؤها بالحماسة وحدها ، بل بالحماسة مقرونة بالمصلحة الشخصية المادية ، بتسيير العمل على أساس الدفع . وقد أكد لينين أن تطبيق مبدأ التسوية فى التوزيع ، بصرف النظر عن نوعية العمل المبذول وكميته ، أمر لا علاقة له بالمفهوم العلمى للمساواة ، ولا يمكن الا أن يكون عقبة أمام الانتاج الاشتراكي ، كما يعرقل مبادرة العمال ، ويشجع الاتجاهات السلبية لديهم ، ويؤثر فى الانتاج تأثيراً صارماً . وفى وقت ندرة المواد الغذائية كان لينين أول من أقر مبدأ توزيع الطعام طبقاً لانتاجية العمل بالنسبة لكل عامل ، كما أقر فى عام ١٩٢١ نظام العمل بالقطعة فى صناعات معينة دون وضع أى حد لكسب العامل .

وقد أسفرت سياسة معدل الأجر التى اتبعت فى السنوات الخمس الأولى للسلطة السوفييتية عن قيود شديدة على كسب عمال معينين ، وبذلك خلقت حواجز صناعية أمام رفع انتاجية العمل ، إذ كانت معدلات الأجر متقاربة للغاية بحيث انعدمت لدى العمال الرغبة فى تحسين مهارتهم وفى أداء العمل المعقد أو الصعب جسمانياً ، وعلى العكس كان العمال يبحثون عن العمل الهادئ المريح السهل الأداء . كذلك أكدت خبرة السنوات التى سبقت الإصلاح الاقتصادى أن توفير السلع والخدمات ذات الجودة الانتاجية العالية أمر لا يمكن تحقيقه من خلال الأساليب الادارية الشديدة المركزية ، وإنما يمكن تحقيقه بتوفير الحافز المادى لدى المشروعات لتقدم أفضل سلعة للمستهلك وتوفير أفضل خدمة له .

ان الحافز المادى فى ظل الاشتراكية يوحّد ما بين المصالح العامة والفردية ، وهو لا يكون غاية فى ذاته ، كما هى الحال فى ظل الرأسمالية ، وإنما هو قوة محركة للانتاج ووسيلة هامة لزيادة رفاهية الشعب العامل ، وهو يدفع العمال

تصرفها مقابلاً لاستهلاك الأصول الانتاجية التى تستخدمها يوازى نسبة معينة من قيمة هذه الأصول . والحكمة من هذه الخطوة هو حث المشروع على استخدام أصوله الانتاجية على نحو أفضل ، والاهتمام بصيانتها وإطالة عمرها .

وفى هذا المجال أيضاً أقر مبدأ العلاقات التعاقدية المباشرة مع المستهلكين أو العملاء ، وبخاصة فى الصناعات الاستهلاكية الخفيفة . فأصبح يسمح للمشروع بإبرام عقود مباشرة مع العملاء بهدف الحصول على المواد الأولية أو توريد وتسويق المنتجات التامة الصنع . وبذا لا تقتصر آثار الاستقلال الذاتى للمشروع على علاقته بالسلطة المركزية ، بل تمتد فى الواقع لتشمل ممارسته لمسئولياته عن الانتاج ، وهو الأمر الذى يظهر جلياً فى علاقته بالمشروعات الأخرى وحرية فى التعاقد معها . ويعد اقرار ذلك المبدأ ارتقاء بمستوى التخطيط ، ودفعة قوية لزيادة جودة المنتجات وتنوعها وجعلها أكثر توافقاً مع رغبات المستهلكين واحتياجاتهم ، فالمشروعات أكثر قدرة من أجهزة التخطيط المركزية على معرفة أذواق ورغبات ومطالب المستهلكين ، ومن شأن ذلك أن يرد للمستهلكين حريةهم فى الاختيار ، وهى الحرية التى حرّموا منها فى سنوات التقشف والندرة التى أصبح من الممكن ردها إليهم مع نمو الطاقة الانتاجية واتساع امكانياتها وتنوعها .

بيد أن هذه العلاقات التعاقدية لا تعنى الانتقال الى التنظيم عن طريق السوق ، فلدى الاتحاد السوفييتى طرق أفضل للتنبؤ بالطلب الاستهلاكي ، فى مقدمتها امكان معرفة مخصص أجور العمال فى المدن والزارعين الجماعيين فى الريف ، وبذلك يمكن وضع نماذج علمية لدخل السكان ونفقاتهم . والطلب الاستهلاكي بعبارات الحجم الكلى يعد من عوامل التخطيط ، ومع ذلك فان عناصر ذلك الحجم مثل الموضات والألوان والطرازات والأذواق الخ ، لا ينبغى أن تكون من اختصاص التخطيط المركزى ، وإنما هى أمور يتفق عليها بين المصنع والتاجر .

ومع توسيع اختصاصات المشروعات ظلت السلطات المركزية تحتفظ بالأمور الآتية :
١ - حصر الاحتياجات الاجتماعية وترتيبها حسب أولويات تقررهما : ٢ - تحديد النسب الأساسية فى تخطيط الموارد (العمل ورأس المال) بين قطاعات الاقتصاد المختلفة : ٣ - تجميع الجزء الأكبر من التراكم واستخدامه مركزياً : ٤ - انشاء المشروعات الجديدة وتمويلها : ٥ - تحديد كميات الانتاج حيناً بالنسبة للسلع الرئيسية : ٦ - تحديد

الموضوع اهتماما في المستقبل ؛ « لجان الانتاج »
و « الروابط الاقتصادية » في بلغاريا .

٥ - تنظيم السوق :

ماذا تستطيع السوق أن تفعله وماذا

لا تستطيع ؟ ذلك سؤال مطروح للنقاش منذ قيام
الدولة السوفيتية . ومما لا شك فيه أن هناك
مشكلات كثيرة وذات دلالة قومية لا يمكن لآلية
السوق أن تحلها الا بقدر ضئيل ، أو هي تعجز
عن حلها أصلا ، مثل مشكلة خلق صناعات
جديدة ، وتنمية مناطق جديدة ، وتوفير العمل
الماهر ، الخ . بيد أن ذلك لا يعني أن آلية السوق
لا يمكن أن تحل أية مشكلة على الإطلاق ، إذ أن
هناك مشكلات يمكن لآلية السوق أن تعطي بالنسبة
لها نتائج ايجابية مثل حساب كفاءة مشروع ما ،
ومشكلة نوعية السلعة التي ينتجها المشروع .

وفي ظل الاقتصاد الاشتراكي ، الذي يعزى
الدور الحاسم فيه الى الخطة ، يتم تنظيم السوق
من خلال نظام للأسعار المخططة وعقود تسليم
المنتجات وتسويقها . فالسوق يمكن أن تؤدي الى
توزيع أكثر دقة لقوة العمل ووسائل الانتاج بين
مختلف القطاعات على أساس التنمية المتوازنة
المناسبة للاقتصاد . وعلى ذلك فإن الدراسة
الأعمق لمطالبات السوق تميل الى زيادة دور
التخطيط في الاقتصاد الاشتراكي .

وخط التفكير في الاتحاد السوفيتي الآن هو
أن السوق وجهاز الائمان ينبغي لهما أن يقضيا
على كل العوامل الخارجية . فما يحدث مع منتج
المادة الأولية ، سواء حاله التوفيق أو أصابه
الفشل ، لا علاقة له بما يحدث داخل المشروع
المعين . فهذا المشروع ينبغي أن يحصل على كل
احتياجاته بثمن محدد بدقة ، وأن يبيع سلعه
بدررها بثمن محدد أيضا . وفي هذا الوضع
تصبح ربحية المشروع معيارا لمشكلة رئيسية
واحدة هي كفاءة المشروع ، وامكانية الاستخدام
السليم للقوة العاملة فيه ، وامكانية ايجاد
استخدامات جديدة وأفضل للمادة الأولية ، الخ .
بيد أنها تكون المعيار داخل ذلك المشروع الواحد
فقط .

ومن الأمور التي تشغل بال المسؤولين في
الاتحاد السوفيتي الآن هو كيفية حساب كفاءة
المشروع على أفضل نحو ممكن ، والتعديلات
الجديدة التي يمكن ادخالها على جهاز الائمان وعلى
آلية التخطيط ليصبح التخطيط على مستوى
المشروع أكثر مرونة ، مع المحافظة في الوقت
نفسه على معيار الربحية كمعيار لكفاءة المشروع .

الى تحسين معرفتهم ومؤهلاتهم وأساليبهم في
العمل ، والى القضاء على نقائص الانتاج . ويجرى
التأليف في الاتحاد السوفيتي الآن بين الحوافز
المادية والأدبية . وتتخذ الحوافز الأدبية هناك
أشكالا متعددة منها : التقدير العام واستحسان
نتائج العمل ، تشجيع المنجزات الأفضل للعمل ،
منح الأوسمة والنياشين ، الخ . ويلاحظ أنه من
الصعب وضع خط فاصل بين الحوافز المادية
والأدبية .

ويعتد تميز الأجر بالنسبة لمهارة العامل وظروف
العمل حافزا ماديا قويا لتحسين المهارة وتحقيق
نتائج أفضل في العمل . وهذا ويمكن للمكافآت
أن تلعب دورا هاما في تطبيق مبدأ الحافز المادي
بشرط ألا تتحول الى نوع من الأجور التكميلية
المقنعة ، وأن ترتبط بزيادة الانتاجية وتحسين
أساليب العمل والارتقاء بجودة المنتجات . وفيما
سبق كانت كل أنواع المنح والمكافآت تدفع من
مخصص الأجور وليس من الربح ، أما الآن
فأصبحت مرتبطة بالربح وتتوقف على مقداره ،
ولكل مشروع صندوقه الخاص للحوافز حصيلته
جزء من أرباح المشروع مقدرة على أساس عدة
سنوات .

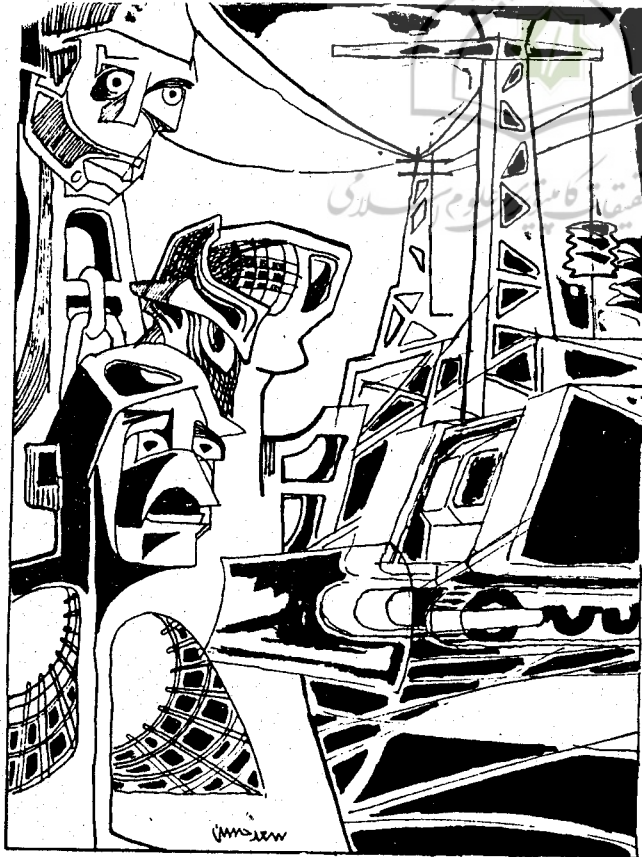
وتقضي النظرة الاقتصادية بأن يتوقف الربح
في النهاية على مقدار ما يقوم به مجموع العاملين
في المشروع ، وإن اختلفت مسئولية كل منهم عن
الآخر ، كما تعد مسئولية المدير بطبيعة الحال
أكبر من غيره ، ولكن أكفا المديرين يصاب بأسوأ
النتائج إذا لم يجد التعاون المنشود من مجموع
العاملين . ومن ثم فلا بد أن يتأثر وضع كل عامل
بمقدار الربح ، وأن يصبح كل عامل مسئولا
عن نشاط الوحدة الانتاجية . ولكن حيث انه
لا مسئولية دون سلطة ، فلا بد من وجود شكل ما
من أشكال مشاركة العمال في تسيير المشروع
الذي يعملون فيه . وقد اتبعت الدول الاشتراكية
أشكالا مختلفة لهذه المشاركة . ففي يوغوسلافيا
يوجد نظام « التسيير الذاتي » ؛ وفي الجمهورية
العربية المتحدة ينتخب نصف أعضاء مجلس
الإدارة ، وتلك تجربة جديدة بالدراسة ، وإن
كان يؤخذ عليها أنها تقتصر المشاركة على أعضاء
مجلس الإدارة المنتخبين ، ومن ثم فهي بحاجة الى
تعميق ؛ أما في الاتحاد السوفيتي فيوجد نظام
« الرجل الواحد المسئول » ، ويصطدم هذا النظام
بتطورات الاقتصاد السوفيتي وتوسيع نطاق
الاستقلال الذاتي للمشروعات ، إذ ليس مقبولا
أن يتحول هذا الاستقلال الذاتي الى استقلال
ذاتي لمدير المصنع ، ومن المتوقع أن ينال هذا

التجربة البلغارية

كان نظام الادارة والتخطيط في بلغاريا يقوم على مركزية زائدة على الحد ، وهو أمر كان آنذاك حتميا الى حد ما . فالاهتمام الرئيسي كان منصبا على تعمير ما خربته الحرب ، مما تطلب تركيز كل الموارد وتوجيهها الى تعمير الفروع الرئيسية وتوسيعها . وبسبب الندرة الشديدة كان يطبق نظام شديد المركزية لتوزيع السلع والموارد وقوة العمل الماهر . كذلك سمح تخلف الاقتصاد وضيق نطاقه بإدارته من مركز واحد . والآن تغير الوضع كثيرا بحيث تزايدت ضرورة وجود نظام أكثر مرونة .

وقد كانت توجد في بلغاريا (على غرار ما عرف في الاتحاد السوفيتي في المراحل الأولى) استهانة بفعال القوانين الاقتصادية الموضوعية للمجتمع الاشتراكي ، وبخاصة قانون القيمة ، وكذا ساد اتجاه الى اغفال القوانين

وفي هذا المجال قدمت أفكار كثيرة مثل مسألة جعل الأثمان مرنة في حدود ١٥ - ٢٠ ٪ ، أى أن تعطى للمشروع امكانية تغيير المنتج في اطار طائفة واسعة للغاية مما ينتجه ، فإذا كان المشروع ينتج معدات كهربائية فإن عليه أن ينتج محاولات طاقتها كذا كيلووات . بيد أنه في هذا الاطار الاجمالي يمكن للمشروع أن يتأكد من أنه يفي بمطالب عملائه طبقا لما يطلبونه . فيمكنه أن ينتج عشرة أجهزة كل منها ألف كيلووات ، أو أن ينتج مائة جهاز طاقة كل منها مائة كيلووات ، أو أن ينتج ألف جهاز طاقة كل منها عشرة كيلووات ؛ فذلك أمر متروك للمشروع . وأكثر من هذا فإنه من اختصاص المشروع أن يقرر ما اذا كان سينتج منتجا ذا نوعية أعلى ، ومن ثم يفرض ثمننا أعلى ، وليكن بمقدار ٥٠ ٪ ، أو كان سينتج منتجا ذا نوعية أقل وينقص الثمن ؛ وفي الحالة الأولى يمكنه أن ينتج كمية أقل ، وفي الحالة الثانية كمية أكبر .

مكتبتنا العربية

والروافع الاقتصادية المختلفة مثل الأسعار والقروض والربح والضرائب والرسوم الجمركية الخ .

وفي الفترة الأخيرة لم تعد مكافأة العمل متمشية مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ، ولم يكن كسب العامل يتأثر بنتيجة أداء المشروع ، ولم تكن له مصلحة مادية مباشرة في ثمار سير العمل بالمشروع .

لذلك نشأت الحاجة الى قيام نظام جديد يضع في اعتباره التطورات التي جرت على البلاد ، وقد قام هذا النظام الجديد في عام ١٩٦٤ ، الا أنه كان لا يزال في مرحلة التجربة ، ولكنه سرعان ما انتقل الى مرحلة التطبيق . ففي عام ١٩٦٦ كان ناتج المشروعات التي تعمل وفقا له يبلغ ٦٥٪ من الناتج الصناعي بالبلاد . وفي ١٩٦٧ أصبح هذا النظام يحيط بكل الفروع الحاضرة لوزارات الصناعة الخفيفة وصناعة المواد الغذائية والصناعات الهندسية ، وكذلك بكل المزارع التعاونية ومزارع الدولة ، وبتجارة الجملة في خمس مقاطعات ، وبكل النقل البري . كما أن النقل البحري وصناعة التشييد في طريقهما الى تطبيق النظام الجديد . وأوضحت خبرة السنوات الأخيرة أن المشروعات التي تعمل وفقا له قد حققت نتائج أفضل بكثير من تلك التي ما تزال تعمل وفق النظام القديم .

ويقوم النظام الجديد ، شأنه في ذلك شأن النظام القديم ، على الفكرة الأساسية التي مفادها أن الادارة المركزية المخططة في ظل الاشتراكية ضرورة موضوعية تنشأ عن طابع الملكية الاشتراكية لوسائل الانتاج . بيد أن الاعتبارات الجديدة أصبحت تتطلب أن تتحرر أجهزة التخطيط المركزية من الالتزام بممارسة الوصاية على المشروعات في نشاطها اليومي ، وأن تركز بدلا من ذلك على المشكلات الأساسية للتنمية الاقتصادية الطويلة الأمد .

ويمكن اجمال المشكلات التي واجهت أجهزة التخطيط المركزية في ظل النظام الجديد على النحو التالي : (أ) أن تستبدل بالوسائل والطرق الادارية لاقرار النسب الاقتصادية القومية وسائل وطرق اقتصادية ؛ (ب) اقرار معايير لتقويم سير المشروع يمكن أن تستخدم كمعايير للحوافز ؛ (ج) احداث تغيير جوهري في العلاقة بين وظائف الأجهزة المركزية ووظائف المشروعات في شئون التخطيط ، وذلك بتقليل المؤثرات التي تسلم من المركز ، ومنح المشروعات قدر أكبر من الاستقلال الذاتي في رسم خططها والوفاء بها ، وقد اقتصر التخطيط بالفعل على مؤشرين مركزيين

ويكون من الممكن زيادة الاستقلال الذاتي للمشروع فيما يتعلق بتخطيط العمل والأجور . والمشروع له الآن بالفعل حق تنظيم عدد عماله ، وتخطيط مخصص الأجور ، وقرار حصص العمل ، الخ . وتحتفظ الدولة في ظل النظام الجديد بحق الاشراف على نسب الأجور داخل كل صناعة ، وتنظيم التغيرات التي تطرأ عليها من خلال الضرائب والأسعار والرسوم الجمركية والمنح ؛ وكذلك بحق اقرار قواعد أساسية اجبارية معينة فيما يتعلق بشئون توزيع الدخل في المشروع . ويقوم النظام الجديد على تشجيع المبادرة من جانب العمال ، وتمكينهم من القيام بدور أكبر في

مكتبتنا العربية

الإدارة والتخطيط في الفترة ٦٦ - ١٩٧٠ ، وأسفر اجتماعها عن مرحلة جديدة في الجهود التي تستهدف تحسين التنظيم والأساليب في هذا المجال . وقد ظهرت بوادر الاتجاه الجديد في عام ١٩٦٥ عندما انتقل التركيز من التخطيط والإدارة الشديدي المركزية إلى البحث عن أشكال جديدة مرنة أكثر تمشياً مع المستوى الذي بلغه تطور القوى المنتجة وعلاقات الإنتاج الاشتراكية ، وتوفير مجالاً أوسع للمبادرة على مستوى المشروع . وفي الوقت نفسه تحددت حقوق المشروع باعتباره الوحدة الاقتصادية الأساسية ، وزيد الاهتمام بمحاسبة التكاليف ، وأقيمت هيئات عمالية للتسيير الذاتي بالمشروعات خولت سلطات واسعة فيما يتعلق بتخطيط شئون المشروع والإشراف عليها . وأنشئ صندوق أموال المشروع لتوفير حافز إضافي للعمال يرتبط مباشرة بأداء المشروع .

ومنذ ذلك الوقت أقيمت العلاقات بين المشروعات على أساس تعاقدى ، وأدخل نظام التحكيم كوسيلة لتسوية المنازعات التي قد تنشأ فيما بينها . وأصبح الطلب الاستهلاكي المعيار الأساسي في إقرار مدى السلع التي ينبغي على المشروع أن ينتجها ، أي أن المصانع أخذت تعمل أساساً وفق الطلبات التي تتلقاها من المشترين . وإذا تعذر على أحد المشروعات أن يجد سوقاً لمنتجاته واردة بالخطة ، يمكن تعديل أهدافه الإنتاجية تبعاً لذلك .

ومن أجل إيجاد علاقة أفضل بين هيكل الإنتاج والطلب ، أعيد النظر في العلاقات بين المنتجين والموزعين وأصبحت التنظيمات التجارية تمارس تأثيراً حاسماً على هيكل الإنتاج . وأقرت المبادلات السلعية ، وتعد الآن اجتماعات منتظمة بين ممثلي المشروعات التجارية والصناعية . وتقام أسواق الإنتاج مرتين كل عام ، وفيها يمكن لمشروعات تجارة التجزئة أن تتقدم بطلباتها مباشرة إلى المنتجين .

وفي الوقت نفسه طبقت اللامركزية على الإدارة الاقتصادية في المناطق ، واتسع نطاق نشاط المجالس المحلية ، ونقل إليها الإشراف على الزراعة ، والصناعة التعاونية الصغيرة المملوكة للدولة ، وتجارة التجزئة ، والنقل البري ، والإسكان ، والمرافق العامة والمدارس الابتدائية ، وجزء كبير من المدارس المهنية ، والصحة العامة . كما طبقت اللامركزية أيضاً على قطاع التشييد ، وتم تقسيمه إلى أربع فئات : الاستثمار المركزي ، الاستثمار عن طريق الاتحادات الصناعية ،

إدارة مشروعاتهم . وتعد لجان العمال في بلغاريا أحد الأشكال الأساسية لمشاركة العمال في إدارة المشروع في ظل هذا النظام . ولجنة الإنتاج هيئة ينتخبها العمال ، ويجب أن يكون نصف أعضائها على الأقل من العمال الذين يعملون مباشرة في الإنتاج . ومن خلال هذه اللجان يشارك العمال في حل مسائل حيوية بالنسبة لمشروعاتهم مثل تنمية الإنتاج وتحسينه والارتفاع بجودة المنتجات وزيادة الربحية وتوزيع الدخول وتحسين ظروف العمل . وقرارات هذه اللجان ، التي تتخذ في إطار السلطات المخولة لها ، تكون ملزمة لمديرى المشروع الذين ينظمون عملية تنفيذها .

وأدخل النظام الجديد أسلوباً جديداً لتعيين وترقية أفراد الهيئات التنفيذية ، بدلا من الأسلوب الإدارى السابق ، فأصبحت المسابقات العامة هي السبيل الأساسى فى هذا الصدد ، ويتم تقدير المتسابقين على أساس المستوى التعليمى وطول مدة الخدمة وسجل العمل والنشاط الاجتماعى . وتنتظر لجان الإنتاج في نتائج هذه المسابقات ، على أن يكون التصديق على المناصب الجديدة من اختصاص الهيئات الحكومية الأعلى .

وتتخذ إدارة الفروع في ظل النظام الجديد شكل روابط اقتصادية حومية للمشروعات في الفرع المعنى . وتقوم هذه الروابط بتنسيق العمل فيما بين المشروعات التي تخضع لها ، وتوجه هذه المشروعات نحو التخصص والتعاون ، ويحوى رفع المستوى التكنيكي للإنتاج ، وتنظيم الإنتاج وفق أسس رشيدة ، والتخصيص الحكيم للمواد الأولية ، واتباع سياسة تجارية مشتركة في السوق الخارجيه ، الخ . وإشراف الروابط على المشروعات لا يجرهما من استقلالها الذاتى ، فهي تبرم بنفسها العقود مع المتعاقدين ، وتضع خططها المالية والإنتاجية على أساس العقود التي تبرمها وتكون مسئولة عن إنجازها . ولا تؤثر التغيرات في دخل مشروع ما في دخل المشروعات الأخرى الخاضعة للرابطة . والمجلس الاقتصادى هو السلطة العليا للرابطة الاقتصادية ، وهو الذى يتخذ القرارات الخاصة بالجوانب الهامة لسياسة الهيئة ، ويتكون هذا المجلس من مديرى المشروعات الخاضعة للرابطة ومن رؤساء لجان الإنتاج بها ، وقراراته ملزمة لكل من المدير العام للرابطة ، وهو الرئيس التنفيذى لها ، وللمديرى المشروعات .

التجربة البولندية

انعقدت اللجنة المركزية لحزب العمال البولندى المتحد فى يولييه ١٩٦٦ لمناقشة اتجاهات

الاستثمار عن طريق المشروعات ، **المكتبتنا العربية** في عملية انجاز الخطط وفي الادارة الجارية ، طريق الهيئات الادارية ، وذلك حسب طابع وابعاد العمليات محل التنفيذ .

وتم تبسيط التخطيط في الزراعة وأصبح أكثر مرونة ، واستخدمت أساليب مباشرة فيما يتعلق بالزارعين المستقلين ، مثل عقود بيع منتجاتهم والأسعار المواتية لبيعها ، القروض ، التيسيرات المتعلقة بالضرائب والمحصولات المقرر تسليمها ، العرض المخطط للجرارات والآلات والمبيدات والبذور المنتقاة ومواد البناء . وتم تثبيت كميات المحصول المقرر تسليمها عند المستوى الحالي ، مما يعني انخفاض نصيب هذه الكميات من الناتج الكلي كلما زاد هذا الناتج . والآن تتمتع المزارع التابعة للدولة بالحرية في تحديد حجم الانتاج ومداه ، ولم يعد يحدد مركزيا سوى التوجيه المالي العام ، والحد الأقصى للتشبيد الرأسمالي ، وحجم مخصص الأجور .

وستلعب أسعار المصنوع دورا أكبر في تخطيط الناتج وفي تكلفته ، وبخاصة في توفير الحوافز . وفي كل الحالات ستكون الحوافز مرتبطة بالتراكم الكلي (أى الربح بما فيه ضريبة رقم الأعمال) ، كما ستكون متصلة بالربح . وستعمل هذه الأسعار على زيادة الربحية في الأصناف العصرية التي تصل الى المستويات التكنيكية العالمية ، وبدا تغطي ما تكلفه المشروع في انتاجها وتشجع على الارتقاء بجودة الانتاج . وستخفض هذه الأسعار بطبيعة الحال عندما تصبح هذه الأصناف عتيقة ومتخلفة عن المستويات العالمية .

وتستهدف التغيرات في نظام التمويل ضمان استخدام المشروعات لأموالها في تكوين احتياطات أولا ، ثم في الاستثمارات الرأسمالية بعد ذلك . فبعد أن كانت الاستثمارات تمول أساسا من ميزانية الدولة ، من المقرر الآن ألا تمول ميزانية الدولة بصورة مباشرة سوى الاستثمارات ذات الأهمية الأولية ، أما الاستثمارات المركزية الأخرى فستمول من خلال بنوك الأقرض ، وتنفذ الاستثمارات الأقل أهمية على مستوى الاتحاد والمصنع ، ولن ترد هذه الاستثمارات بالتفصيل في الخطة المركزية .

ويقضى النظام الجديد بتحسين نظام الحوافز الفردية والجماعية للعاملين في المشروع . ونشير هنا بشكل خاص الى الأجور ، وصندوق أموال المشروع ، ومخصص المنح للعمال غير اليدويين ، الخ . وقد أعيد تنظيم مخصص الأجور في عام ١٩٦٦ لاستخدامه كوسيلة للحفز على انجاز أهداف الأولويات . وسيكون استخدام صندوق أموال المشروع أقل تعقيدا ، وستوقف متحصلات هذا الصندوق على مدى الكفاية الانتاجية للمشروع .

احمد فؤاد بلبع

وفي منتصف عام ١٩٦٠ أعيد تنظيم أسعار الجملة في الصناعة بصورة جذرية ، وتحددت الأسعار الجديدة بحيث تغطي متوسط التكلفة الاجتماعية للانتاج ، وتوفر هامش ربح معينا . كذلك أعيد تنظيم نظام التسعير ، وأقرت مجموعات الأسعار التالية : ١ - أسعار التجزئة التي يدفعها المستهلكون . ٢ - أسعار البيع التي تباع بها المشروعات للتنظيمات التجارية . ٣ - أسعار المصنع في بعض فروع الصناعة ، وهي الأسعار المتوسطة للفرع وتساوي تكلفة الانتاج زائدا متوسط الربح ، والفرق بين هذه الأسعار وأسعار البيع هو المعادل لضريبة رقم الأعمال التي يدفعها المشروع . ٤ - أسعار المقاصة المقابلة لأسعار المصنع ، وهي تتفاوت بالنسبة للمشروعات المختلفة في الفرع المعين ، وتتوقف على تكاليف الانتاج . بيد أنها لا تستخدم الا في بعض فروع الصناعة . ٥ - الأسعار المقارنة التي لا تستخدم الا لتحديد تكلفة الناتج الإجمالي بغرض قياس ديناميكية الانتاج . ٦ - أسعار الاستلام التي تشتري بها المشروعات التعاونية أو الحكومية المنتجات الزراعية من الفلاحين .

وتستهدف التغيرات الجديدة ضمان الاستمرار في زيادة مرونة التخطيط - مع مراعاة مبادئ التخطيط المركزي بطبيعة الحال - وتدعيم أسسه العلمية ، والتوسع في استخدام محاسبة التكاليف عند كل مستويات التخطيط والادارة ، وتقليل عدد المؤشرات الادارية وجعلها أقل تفصيلا ، وزيادة دور المشروعات والاتحادات في وضع الخطط ، وزيادة الروافع والحوافز الاقتصادية

مكتبات
الشباب

دفع ثوري جديد ...

أحمد حليم

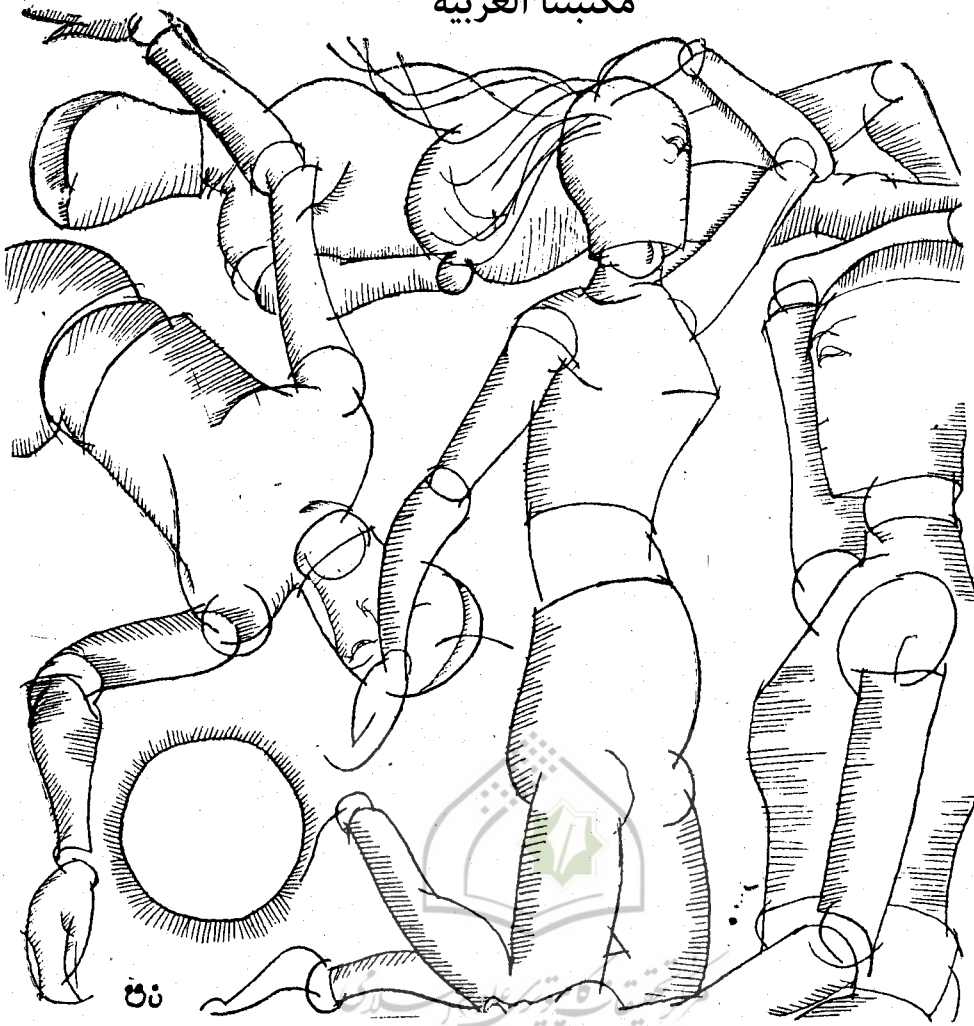
مركز تحقيقات كميوتور علوم إسلامي

في مايو الماضي ، في باريس ، بدأ الطلبة يشعلون النار في مباني الجامعة ، ويقذفون رجال الشرطة بالحجارة . وامتدت الحركة واشتدت . وشملت مدنا كثيرة غير باريس . ووقفت الأحزاب السياسية مترددة . حتى الحزب الشيوعي - والمفروض أنه إلى أقصى اليسار ، وقائد المجتمع في سبيل الثورة والتغيير - وقف أول الأمر ضد الحركة ، ثم وقف إزاءها بعد ذلك مسائرا . . . ولكن ليس قائدا .

ودار في العالم كله جدل طويل حول حركة الشباب . هل هي حركة فوضوية ؟ هل لها جانبها الثوري ؟ هل هي مظهر لانحلال العالم الرأسمالي فحسب ؟

● ان هذه القوة الجديدة ، التي تنف موضوعيا في الجانب الثوري ، والتي تزداد مواقفها وضوحا وتوكيدا خلال الكفاح ، لها أهمية كبرى من الناحيتين الكمية والنوعية .

● ولا شك ان انضمام الأعداد الفيرة من الطلبة والثقفيين إلى الحركة الثورية يحمل معه عناصر ثقافية جديدة ، ويفتح آفاقا جديدة أمام الفكر الثوري .

ان الماركسيين لا يزعمون أنهم يملكون الاجابة على كل ما تطرحه الجماهير من أسئلة ، وعلى كل ما تثيره الحياة من قضايا . ولو فعلوا لكانوا أشبه بذلك الزعيم الاشتراكي الأسباني الذي سئل أيام الهبة الثورية في سنة ١٩٣٤ عما سيكون عليه برنامج الاشتراكيين فأجاب بأن للاشتراكيين برنامجا معروفا للجميع . . . وضع منذ سنة ١٩٠٨ !

ان الماركسيين يملكون «بوصلة» تساعد على توجيه خطاهم في مسالك الحياة المعاصرة المعقدة - هي الماركسية - لكنها لا تعدو أن تكون بوصلة وليست مجموعة من الاجابات الجاهزة التي يمكن تقديمها لمواجهة كل موقف جديد .

ثم كان من أهم الدراسات التي أنتجها الفكر الماركسي في هذا الصدد ، دراسة مفصلة أعدها سانتياجو كاريللو Santiago Carillo سكرتير الحزب الشيوعي الأسباني ، نشرتها جريدة الحزب ، ثم أصدرتها في كراسة مستقلة ، ثم نقلت الى معظم لغات العالم . وهي الآن محور المناقشات الماركسية ازاء حركة الشباب والطلبة . وسنحاول هنا أن نلخصها .

عصرنا . . عصر الحوار

يقول سانتياجو كاريللو :

اننا نعيش في عصر الحوار . لم يحدث من قبل أن كان هناك تبادل للأراء كالذي يجري اليوم .

ولابد من الاعتراف بأن الميل الى ترديد الحقائق المجردة كما كان يحدث في الماضي دفع الماركسيين في كثير من الأحيان الى الوقوف موقف الدفاع ، ويمكن الرأسمالية من شن هجوم أيديولوجي قوى على مواقعهم .

فنحن منذ سنوات نسمع أن المجتمع الرأسمالي أصبح « مجتمع الوفرة » وأن الفوارق الطبقة سائرة فيه نحو الاختفاء ، وأن الصراع الطبقي يتضاءل بالتدرج ، وأن الطبقة العاملة « تلاءمت » مع النظام القائم وأن هناك نوعا من « التسوية » الاجتماعية يجرى على قدم وساق . ونسمع أن الرأسمالية الجديدة تملك الأدوات اللازمة للتحكم في التطور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للمجتمعات . ويقال لنا ان الأزمات الثورية والثورات لم تعد ممكنة ، وأن التعايش السلمى سيؤدى الى التداخل بين الرأسمالية والاشتراكية ، وأن هذه « الثورة » لم يكن ماركس أو لينين يستطيع التنبؤ بها .

وكان لهذه الآراء كلها أثرها حتى داخل الماركسيين ، فقد هزت يقين البعض وأدت الى اضطراب فكر الآخرين ، وخاصة في البلاد التي ما زالت الأحزاب الاشتراكية ضعيفة فيها وغير مرتبطة بالجمهير ارتباطا وثيقا .

ان أيدي أمريكا الملطخة بالدماء تدفع بشعوب البلاد الرأسمالية الى ادارة وجهها بعيدا عن « أسلوب الحياة الأمريكية » .

وقد شهدت فرنسا في مايو ويونيو الماضيين موجة عاتية من التحركات الجماهيرية كانت في كثير من مظاهرها احتجاجا على المجتمع الرأسمالي ، وامتدت الحركة الى كثير من بلاد أوروبا الأخرى .

ففي إيطاليا اشتدت أزمة يسار الوسط ، وهزم الاشتراكيون في الانتخابات وانتعشت حركة العمال والطلبة . وذلك كله من مظاهر ازدياد السخط الشعبى على الأوضاع القائمة ، وهو السخط الذى يهز دعائم النظام الرأسمالي فى أوروبا الغربية بأسرها .

ومظاهرات العمال والطلبة في ألمانيا الغربية ، وان كانت أقل حدة ، الا أنها انعكاس للظاهرة نفسها .

وهناك تطورات مماثلة تجرى فى بقية بلاد أوروبا .

وتشهد كثير من بلاد أمريكا اللاتينية ، وبخاصة ، البلاد التى تطورت فيها الرأسمالية أكثر من غيرها ، اضطرابات عنيفة .

وتمتد آثار هذه التحركات الشعبية الى ما هو أبعد فى المطالب الاقتصادية والسياسية والثقافية المباشرة التى تقدمها الى المجتمع الرأسمالي . فهذه الحركات موجهة فى مجموعها ضد ما تتسم به الحضارة الرأسمالية من انعدام الانسانية ، وضد الجشع الذى أصبح شعارها الرئيسى . وهدفها النهائى هو الاشتراكية : هذا الهدف الذى أصبح بصورة متزايدة هو القضية الأساسية اليوم فى العالم الرأسمالي . وإذا كانت هناك عناصر فوضوية - فكرية وسياسية - تطفو على سطح هذه الحركات فان ذلك لا يدهش المفكرين الماركسيين . فتلك بقايا أيديولوجية البرجوازية الصغيرة التى كان يظن فى وقت من الأوقات انه قضى عليها وحلت محلها أيديولوجية الطبقة العاملة الحديثة .

وانه لمن السذاجة أن نتصور أن الثورات تتم وفقا لمخطط ماركسى لينينى مزعوم ، وأن العمال والشعب بأسره سوف يسير بصورة آلية وفقا لتصميم يضعه حزب قيادى للطبقة العاملة ، يدخل فيه جميع الاعتبارات ، ويتخذ لجميع المواقف عدتها ، ويحدد مقدما كل حركة وسكنة .

ولما كانت الأزمة الثورية تمتد الى كافة فئات المجتمع وتحركها ، فلا بد أن تؤدى الى وجود قوى أيديولوجية متنوعة - بعضها ايجابى ، وبعضها يتخذ موقفا وسطا ، وبعضها سلبى . ولا يمكن لأحد أن يتوقع تحول البرجوازية الصغير أو المتوسط الذى تحركه الثورة وتدفعه الى اتخاذ مواقف معينة ، أن يعتنق فكرا ثوريا متكاملا . فهذه الأقسام من المجتمع أسيرة للمفاهيم الثورية البرجوازية أو البرجوازية الصغيرة . وهى تجد

حركات الشباب

غير أن إحدى السمات البارزة لحركات الكفاح المعاصرة ، هذا الدور البارز الذي يلعبه فيها الشباب . فقد برز هذا الدور الى حد دفع كثيرا من علماء الاجتماع ورجال السياسة في الدول الغربية الى دراستها بعمق ، وإن كانت كثير من النتائج التي استخلصوها مفرضة أو خاطئة . وأصبحت ثورة الشباب موضع مناقشة حية في كل مكان :

لماذا يثور الشباب ؟ ليست هناك اجابة بسيطة على هذا السؤال . ولابد من دراسة القضية دراسة مدققة . ولابد قبل كل شيء من ملاحظة انه كان للشباب دور ايجابي في كل الحركات الثورية الماضية والتي تجسد الفترات التي احتدم فيها الصراع الطبقي . فالشباب بطبيعتهم أكثر نضالية ، وعقولهم أكثر انفتاحا ونفوسهم أقل تقبلا للأفكار المحافظة . ولذا فإنهم يكونون بين أول من يتقدمون للكفاح من أجل التحرير .

ولفهم الأحداث الجارية علينا أن نتخطى الوقائع السطحية ونبحث عن جذور ثورة الشباب الحاضرة .

إن احتياجات الانسان ليست ثابتة ، وإنما تحددها ظروف تاريخية . وهي تتوقف على مستوى التطور الاجتماعي ، وبذا تختلف من بلد الى آخر .

فمطالب العبد في العصور الماضية ، أو رق الأرض ، بل والعامل الصناعي في أيام الرأسمالية الأولى ، كانت تختلف عن مطالب العامل الحديث أشد الاختلاف . إن التقدم التاريخي قد وضع

تعبيرا عن ذات نفسها في الحركة الثورية العامة ، ولكنها تستمد الهامها من الأفكار التي نشأت في العصور الحالية عندما كانت البرجوازية لا تزال طبقة تائرة ، وعندما كانت البرجوازية الصغيرة تسعى الى فرض ايدولوجيتها على الطبقة العاملة الوليدة . إن الأزمة الثورية عندما تنضج تجمع بين الماضي والحاضر والمستقبل بأسلوب فريد وغير متوقع .

ولكن على الرغم من هذا التعقيد والتداخل ، يسهل أن نرى أن الحركات الثورية اليوم هي قبل كل شيء ادانة للمجتمع الرأسمالي . وأنها تتأرجح ، بدرجات متفاوتة ، نحو هدف واحد : هو الاشتراكية .

فكم وجهت هذه الحركات نيرانها الى الأصنام التي عمل دعاة الرأسمالية على خلقها خلال سنوات طويلة ! وكم أثبتت صحة وحيوية الفكر الثوري الأصيل ! وكم كذبت النغمة الممجوجة التي تزعم أن الفكر الثوري يمكن أن تصيبه « الشيخوخة » أو الجمود .

إن الأوضاع الجديدة في العالم الرأسمالي تؤكد مرة أخرى أن الطبقة العاملة ، بوضعها الخاص في المجتمع ، وفكرها وتنظيمها ، وطبيعتها الثورية ، مازالت هي القوة القائدة في الكفاح لاقامة المجتمع الاشتراكي الجديد . والنظريات الزائفة التي نشأت خلال سنوات الازدهار الاقتصادي الرأسمالي لانكار هذا الدور على الطبقة العاملة ، كذبها الواقع وأكد عكسها .

وعندما يقول الوالد لابنه « عندما كنت في سنك لم أكن أملك شيئاً مما تملكه اليوم » فان هذه العبارة لا تحدث أثرها . فهي لم تعد حجة مقنعة . وعلى الرغم من التقدم الواضح فان الجيل الجديد مضطر الى مواجهة نفس العقبات الأساسية التي تميز النظام الرأسمالي . فما زالت هناك فجوة واسعة بين مختلف أقسام المجتمع ، والتميز الهائل هو القاعدة . بل ربما أدى التقدم السريع في السنوات الأخيرة الى زيادة شعور الشباب بهذا التناقض والظلم . فهم يستطيعون أن يروا قبيل كل شيء أن طبقة لا تشكل غير أقلية ضئيلة في المجتمع تملك الجانب الأكبر من ثرواته ، وتملك الكلمة الأخيرة في تقرير مصيره . وارتقاء مستوى المعيشة لم يقض على التفاوت الاجتماعي ، أو على الاستغلال ، أو على غربة الانسان . وهكذا يزداد وضوح ما في المجتمع الرأسمالي من بعد عن المنطق ، فهو يحطم أعظم القيم الانسانية ، ويعرقل تقدم الانسان . والجيل الجديد يدرك هذه الحقيقة بسرعة أكبر ، وبصل الى النضج أسرع من الأجيال الماضية ، لأن مستواه الثقافي بوجه عام مستوى أعلى ، نتيجة للتقدم الذي أحرزته وسائل الاعلام ، ونتيجة لكونه يعيش في مجتمع أصبح انتشار وسائل التعليم فيه ضرورة لازمة .

ويشجع في اندفاع الشباب نحو التقدم والحرية ، اننا نعيش في عصر يشهد انتصارات علمية رائعة ومتصلة ، تسمح للانسانية بأن تضع نصب عينيها أهدافاً جديدة ضخمة ، كالتغلب على الجاذبية الأرضية والسيطرة على الفضاء الخارجي .

وأدى هذا ، بالإضافة الى الامكانيات الجديدة الهائلة لخلق الثروات المادية نتيجة للتقدم التكنولوجي ، الى شعور الناس - وخصوصاً الشباب - بأنه ليست هناك حدود لما يستطيع الانسان أن يصل اليه .

واذا كان هذا صحيحاً من الناحية النظرية ، فان هناك من الناحية العملية حدوداً ضيقة تفرضها الأوضاع الاجتماعية والطبقية ، وتمسك بها الأقلية التي تملك كافة وسائل الانتاج ، وتتحكم في التوزيع ، وتزعم لنفسها وظائف هي في الواقع ملك للمجتمع كله .

ولابد أن نذكر أيضاً أن الجيل الجديد ينشأ في عالم ينتقل من الرأسمالية الى الاشتراكية ، ومن الثورة الصناعية الى الثورة التكنولوجية والعلمية فالعالم يتغير أمام عينيه . وفي العصور

بصماته في هذا المجال أيضاً . وقد شهدت السنوات الأخيرة تغييرات واسعة في هذا المجال بفضل التقدم التكنولوجي والكفاح العمالي المنظم .

والأجيال القديمة تذكر تلك الأيام التي كانت ظروف الحياة فيها ، أسوأ بكثير مما هي اليوم . ولذا نجدها أكثر استعداداً لتقبل مستوى المعيشة الخاصر . كما نجد آخرين - من نفس تلك الأجيال - يترددون في المطالبة بالمزيد خوفاً من ضياع ما يملكون ، خوفاً من العودة الى الماضي ، تدفعهم اليه موجة رجعية . ولسنا في حاجة الى القول بأننا لا نتحدث عن الطليعة الاشتراكية الواعية .

ان العامل الذي كان يلف قدميه بالحرق البالية يرتدى الآن حذاء . والعامل الذي كان في الماضي ينتقل على قدميه أو يركب في أحسن الأحوال دراجة أصبح الآن قادراً على شراء سيارة . ونادراً ما كان العامل يستطيع التردد على السينما أو المسرح ، واليوم يشاهد الأفلام والمسرحيات في التلفزيون داخل بيته . ولذا يميل العامل المتقدم في السن اليوم الى القناعة بما يملك ، وبالتقدم الذي أدى الى تغيير ظروف حياته ، ولا يشعر بميل قوي الى المطالبة بالمزيد . لكن هذه نفسها ظاهرة مؤقتة لا مفر من أن تنتهي عندما يصبح هذا المستوى الجديد متاحاً للمجتمع بأسره ، وعندما تزول حدته . فعندما نصل الى هذه النقطة سوف تنشأ احتياجات جديدة ، وتتركز الأضواء على القضية الأساسية التي ما زالت تتطلب الحل ، وهي : ان اشباع المطالب الجديدة انما يقف في سبيله وجود طبقة سائدة تستمتع بكافة الميزات التي يمكن الحصول عليها نتيجة للقوة الاقتصادية والاستئثار بالسلطة السياسية .

غير أن هذا لا يعني أن الأجيال الأكبر سناً راضية بوجه عام عما حدث في السنوات الأخيرة من تقدم . فما زالت الأغلبية الساحقة بعيدة عن الاستمتاع بمستوى الحياة الذي يسمح به تقدم قوى الانتاج . وما زال السخط هو القاعدة السائدة .

أما الأجيال الجديدة التي نشأت في عالم السيارات والثلاجات وأجهزة التلفزيون ، والتي لا تعرف بتجربتها كيف كانت الأوضاع من قبل ، فلا تتأثر بهذا التقدم الحديث قدر تأثر الأجيال السابقة . ان هذا الجيل أكثر اندفاعاً الى الأمام ، وأشد مطالبة بأوضاع أفضل ، وأكثر اصراراً على اضطراد التقدم .

مكتبتنا العربية

الماضية عندما كان التقدم من جيل الى آخر يمضي متباطئا غير محسوس كان من الممكن أن يؤمن الناس بخلود الأشياء . أما اليوم فإن الايمان بهذا الثبات والاستقرار قد مضى . ويعرف الناس أن الحياة لم تكن كما هي اليوم ، وانها سوف تكون غدا ، وبعد عام ، وبعد خمس سنوات أو عشر سنوات ، مختلفة ، أشد الاختلاف عما هي اليوم . والجيل الجديد لا يكتفى بملاحظة ذلك ، فهو يعرف أن التغيرات التي تحدث في الحياة اليوم انما تتوقف الى حد كبير على نشاطه وتصرفاته .

الاشتراكية والجيل الجديد

وللاشتراكية أثرها الكبير على الجيل الجديد . في الماضي كانت الايديولوجية البرجوازية هي السائدة ، ولم تكن الاشتراكية أكثر من فكرة مجردة في أذهان الثوريين من البشر . أما اليوم فإن وجود الاتحاد السوفيتي والمعسكر الاشتراكي وما يحققه هذا المعسكر من نجاح وما يملكه من تأثير في الأوضاع الدولية ، بل وربما يتعرض له من مشاكل وصعوبات ، بل وربما تبديه أجهزة الاعلام الرأسمالية من اهتمام بهذه المشاكل والصعوبات وتضخيم لها - يساعد من الناحية الموضوعية في نشر الأفكار الاشتراكية . ويدرك الشباب أنه لو كانت الولايات المتحدة والدول الأخرى المتقدمة اقتصاديا دولا اشتراكية وليست رأسمالية لما عرفت الانسانية مثل هذا الفقر والشقاء .

ان الاشتراكية هي الشكل الوحيد للتنظيم الاجتماعي القادر على حل القضايا الأساسية لهذا العصر . اذ كيف يمكن بغير الاشتراكية انهاء التخلف الذي تعاني منه كثير من بلاد العالم ؟ وهل يمكن بغير الاشتراكية أن تقدم الدول المتقدمة مساعدة حققة للدول النامية بدلا من أن تستغلها ؟ وكيف يمكن سد الثغرة العميقة بين هاتين المجموعتين من الدول ، وهي المشكلة التي أصبحت اليوم من أكبر المشاكل في العالم ؟

بل وكيف يمكن التخلص من التهديد النووي الذي يخيم على البشرية دون القضاء على الامبريالية ؟ وكيف يمكن القضاء على ذلك الشعور بالكبت الذي يتغلغل في كل مسام الحياة المعاصرة ، ابتداء من الفن حتى ألعاب الاطفال ؟

وحتى الضوابط التي تفرضها العقيدة الدينية والتي كانت تنشر بين الشباب شعورا بالتواضع لدرجة أو أخرى ، وتدعوه الى التخلي عن متاع الحياة الدنيا - بينما تستمتع به الأقلية المحظوظة -

هذه الضوابط بدأت تفقد أثرها العميق ، وأخذت تظهر حركات دينية تسعى لمسيرة الاتجاهات الثورية حتى تضمن استمرار وجودها في المجتمع القادم الخالي من الطبقات .

ان الأغلبية الساحقة من شباب اليوم تسير حثيثا في طريقها لتصبح قوة ثورية هائلة . وينبغي للأحزاب الاشتراكية أن ترحب بهذه الطاقة الجديدة التي تضاف الى القوى الثورية . فهي كسب تاريخي لها ، وهي تلزم كثيرا من المحافظين والمدافعين عن الأوضاع الرأسمالية الحاضرة باتخاذ مظهر دعاة الإصلاح ، بل ومظهر دعاة الاشتراكية نفسها .

ان أحدث وأهم جانب من جوانب « ثورة الشباب » هو الأحداث والتصرفات التي يقوم عليها الطلبة والمتقنون . وما يجري في هذا القطاع من المجتمع لا يمكن الحكم عليه الا في ضوء المشاعر التي أشرنا اليها والمنتشرة بين الشباب عموما ، وخصوصا في ضوء التغييرات العميقة التي يشهدها الانتاج الصناعي الحديث .

الوضع الاجتماعي للمثقفين

فالثورة التكنولوجية تغير من التركيب الاجتماعي ، كما تغير من أوضاع الفئات المختلفة . مثلا : نسبة الفلاحين الى مجموع السكان انخفضت في البلاد المتقدمة انخفاضاً واضحاً . وفي الوقت نفسه هناك زيادة سريعة في عدد العاملين في مقابل أجر . فهذا القطاع يزداد أهمية باطراد ، ويزداد وزنه الاجتماعي باستمرار . والعلم يتحول الى قوة انتاج مباشرة ، والأغلبية الساحقة من المثقفين تشارك في عمليات الانتاج الحديثة اشتراكا مباشرا أو غير مباشر من خلال قطاع الخدمات .

وفي الماضي ، كان المثقفون والطلبة فئة اجتماعية هزيلة مرتبطة بالأقلية الرأسمالية ، سواء بحكم المولد أو بحكم الدور المقرر أن تؤديه في المجتمع . كان للأغلبية الساحقة منهم نفس الأهداف التي تسعى اليها البرجوازية .

وكان طلبة تلك الأيام فئة محظوظة ، معزولة تماما عن العمال . كانوا هم الصفوة المختارة التي يقوم المجتمع الرأسمالي بتدريبها حتى يمكنه أن يعيش ويتطور .

ولم يحدث أن وقف المثقفون أو الطلبة الى جانب الثورة في أوروبا الا في حالات نادرة . وكان مثل هؤلاء الثوريين مغضوبا عليهم من طبقتهم ، موضع سخطها وموضع ترحيب العمال من الجانب الآخر اذ رأوا فيهم تأكيدا لعادلة قضيتهم .

مكتبتنا العربية

هذا في أوروبا في حركات الطلبة التي تلقى تأييد الجميع ، ويتضح أيضا في اتجاه متزايد بين المثقفين من الشبان لتشكيل روابط وهيئات مهنية ، والتقدم الى المجتمع والدولة بمطالب اقتصادية واجتماعية وسياسية . وينطبق هذا على المهندسين والأطباء ، كما ينطبق على المحامين والمدرسين وغيرهم .

وفي أوروبا أيضا ، نجد هذا الوعي المتزايد بالدور الحقيقي للمثقفين في المجتمع حافزا للشباب وللطلبة الى الاتفاق مع روابط العمال واتحاداتهم والاشتراك معهم في تقديم المطالب الاقتصادية والاجتماعية .

ان هذه القوة أصبحت ، موضوعيا ، وبسبب التغيرات التي طرأت على كيان المجتمع وتركيبه ، قوة هامة من قوى الثورة .

وهذا تطور جديد يميز المرحلة الراهنة . ومع ذلك فان كثيرا من الماركسيين لا يوجهون اليه الاهتمام الكافي ، اذ مازالوا يفكرون ويتصرفون بمقتضى أفكار كانت صحيحة في وقت ما ، لكن الزمن عفا عليها الآن .

راذا كان الاشتراكيون في الماضي قد رحبوا بخروج أفراد من المثقفين على سلطة الطبقات السائدة وانضمامهم الى كفاح العمال ومبادئهم . فلماذا لا يرحبون اليوم بخروج قوة جديدة ضخمة - لا مجرد أفراد - وانضمامها الى فئات الشعب العاملة في هذه المرحلة الحاسمة من مراحل الكفاح على الصعيد العالمي ؟

ان هذه القوة الجديدة ، التي تقف موضوعيا في الجانب الثوري ، والتي تزداد مواقفها وضوحا ونوكيدا خلال الكفاح ، لها أهمية كبرى من الناحيتين الكمية والنوعية .

فمن الناحية الكمية ، لا شك في أن الزيادة السريعة في عدد الطلبة والعاملين بأذهانهم - وهي الزيادة التي تعتبر من سمات العصر - سوف تستمر وتتصل . وقد بلغ عدد هذه الفئات في البلاد المتقدمة ملايين وملايين . تقول الاحصاءات الرسمية ان عدد الطلبة في الولايات المتحدة ارتفع خلال السنوات العشر الأخيرة من مليونين ونصف مليون الى ٧ ملايين . وارتفع عددهم في ألمانيا الغربية من ١١٠.٠٠٠ آلاف الى نصف مليون . وارتفع عددهم في إنجلترا من ٢١٦ ألفا الى ٤١٨ ألفا ، وفي فرنسا من ٢٠٠ ألف الى ٦٨٠ ألفا .

ومن الناحية النوعية ، لا شك أن انضمام الأعداد الغفيرة من الطلبة والمثقفين الى الحركة

ان كارل ماركس نفسه ، وكذلك أنجلز ولينين - وهم الذين قدموا للحركة العمالية سلاحا خطيرا يتمثل في النظرية الماركسية كانوا مثقفين من هذا القبيل ، مثقفين ممن تخلوا عن الطبقة السائدة وأنحأوا للطبقات العاملة أن تمد بصرها الى المستقبل ، وأن تعجل بتحقيقه .

ان ما كان استثناء بالأمس أصبح اليوم ظاهرة عامة وستترتب على ذلك آثار بعيدة . آثار لا يمكن تقديرها الا في ضوء التغيرات الجذرية التي حدثت أخيرا في المجتمع .

فالطلبة والمثقفون لم يعودوا فئة ممتازة منحدره من الأقلية المحظوظة في المجتمع . ولا شك في أن أبناء العمال والفلاحين بين الطلبة ما زالوا قلة (وذلك أحد أسباب السخط الذي تتعرض له نظم الدراسة الجامعية في البلاد الرأسمالية) . لكن قسما كبيرا من الطلبة - علماء المستقبل ومهندسوه والعاملون الذهنيون فيه بوجه عام ، ينحدر اليوم من الفئات الوسطى ، ومن البرجوازية الصغيرة والمتوسطة ، ومن بين أبناء الموظفين والمهنيين . ولم يعد للطلبة ، شأن أقرانهم في الماضي ، مستقبل مضمون . فالقليلون بينهم يمكن أن يعتمدوا على أموال للأسرة يستطيعون اللجوء اليها . وحتى الفئات الوسطى لا تجد من الميسور لها دائما أن تعلم أبناءها . ولذا فان الصعوبات الاقتصادية تدفع الطلبة الى السعي لتحسين حالتهم ، وإلى التقدم بمطالب اقتصادية .

وطالب اليوم مطالب بالتهيؤ ليشق طريقه في الحياة بنفسه ، دون اعتماد على أب أو أسرة . وكلما اقترب يوم التخرج ، ازداد الطالب ادراكا لهذه الحقيقة .

وأما بعد التخرج فان الطالب ، كالعامل تماما ، يدخل سوق العمل ، لبيع نفسه للرأسماليين المتحكمين في السوق . ولا يجد أمامه فرصة غير أن يصبح عاملا أجيرا . ويشعر الفني الحديث التخرج بأنه ترس صغير في آلة الانتاج الرأسمالي الضخمة ، شأنه شأن العامل سواء بسواء . وهو يخضع خضوعه لتقلبات أسواق العمل . وهو مهدد دائما ، عندما يصل الى سن معينة ، بأن يجد نفسه ملقى على قارعة الطريق ، رقما جديدا يضاف الى قائمة المتعطلين .

دفع ثوري جديد

ان الطلبة ، والفنيين ، والاختصاصيين ، وغيرهم ممن يعملون بذهنهم ، يزدادون وعيا بالدور الحقيقي الذي يضطلعون به في المجتمع . يتضح

الثورية يحمل معه عناصر ثقافية جديدة ، ويفتح آفاقا جديدة أمام الفكر الثورى . كما أنه يوجد ظروف أفضل خلال فترة الانتقال التى تعقب انتصار الثورة . اذ يصبح الانتقال أيسر ، وتصبح العقبات التى ينبغى للشعب اجتيازها أقل ، لأنه سيملك الكوادر المطلوبة من الفنيين والباحثين اللازمين لبناء المجتمع الجديد . سيخدمهم جاهزين ومهيئين للوقوف الى جانبه ، متأهبين لمصاعب مرحلة الانتقال . واذا كانت الثورات السابقة قد احتاجت الى سنوات طويلة لانشاء المثقفين الجدد ، فان الثورات الجديدة - بما يتوافر لديها منذ البداية من العاملين المهرة المثقفين - ستحقق فى مهمة بناء المجتمع الجديد نجاحا أكبر وفى وقت أقصر .

واذا كان الطلبة والمثقفون ينضمون الى صفوف الثورة جملة لا أفرادا ، فان ذلك يوجد فى الوقت نفسه عوامل جديدة للنزاع والتوتر ، لنشر الآراء المختلفة بل والمتضاربة . وتحركات الشباب يمكن أن تتصادم وتتناقض ، بل وربما تصل الى حد الفوضى . وكثيرا ما يصحب كل خطوة من خطاهم الى الامام خطوة أخرى الى الوراء . ولكن لماذا يريد بعض الاشتراكيين أن يشسوا أن الطبقة العاملة نفسها - أشد الطبقات ثورية ونظاما - قد تأثرت خلال تطورها بالاتجاهات الفوضوية قبل أن يتم نضجها ؟ ان المحاولات التى بذلها العمال فى أول أمرهم لتحطيم الآلات ، قريبة الشبه بما تفعله بعض جماعات الطلبة التى تهاجم اليوم كل شىء ولا تحترم شيئا . غير أن هذا لا يعدو أن يكون مظهرا من مظاهر عدم النضج ، يقضى عليه انتشار أفكار الاشتراكية العلمية .

صراع الأجيال ؟

وتتخذ حركة الطلبة فى بعض الأحيان ، ظاهريا ، شكل صراع بين الأجيال . واذا كانت تصرفات الطلبة ، فى مجموعها ، تعد جزءا لا يتجزأ من الحركة الثورية العامة ، واذا كان دافعها الأساسى هو التناقض الاجتماعى والصراع الطبقي ، فان الشباب غالبا ما يدخلون الساحة الثورية من خلال رفض أفكار الآباء ، بل والتمرد على مكانتهم الاجتماعية . ولكن عندما يحتك هؤلاء الشبان بحركات العمال فانهم يدركون أن صراع الأجيال ليس ظاهرة عامة تشمل المجتمع كله ، وانما هو ظاهرة خاصة بالفئة الاجتماعية

مكتبتنا العربية

للطبقة العاملة ، وذلك أمر يعترف به الطلبة والمثقفون عادة ولو من الناحية النظرية . وفي البلاد التي تقوم فيها أحزاب اشتراكية قوية وحركات ثورية منظمة ولعمالها تقاليد ثورية عريقة ، ينبغي أن توضح للطلبة الحقائق التالية :

إذا أراد أحدهم أن يلعب في الحركة الثورية دور الصفوة أو النخبة ، أى إذا حاول أن ينشئ نوعا من الاستوقراطية السياسية ازاء الجماهير العاملة بتنظيماتها وهيئاتها فانه يخطئ خطأ جسيما . فوحدة حركة الطلبة والمثقفين الشباب مع الحركات العمالية والأحزاب الاشتراكية لم تعد تعنى فى يومنا هذا نقل النظرية الاشتراكية الى العمال . فذلك أمر قد تم منذ أمد طويل . وأصبح جليا أن هناك الكثير الذى يتعلمه الشباب الثورى من الحزب ومن الحركة العمالية . وهم يتعلمون بخاصة معنى التنظيم والطاعة الحزبية والصلابة والاصرار ، وهى صفات غير الحركة العمالية . وعلى الشباب أن يتعلم فهم الحقائق الاجتماعية وتكتيك الكفاح لتغييرها .

وعلى الأحزاب الاشتراكية أن تفتح أبوابها أمام خيرة عناصر الطلبة والمثقفين الشباب . وعليها أن تعد أخصائيين للعمل الحزبى عامة ، وللعمل بين هذه الفئات من الشباب خاصة .

ان حركة الطلبة والشباب فى كثير من بلاد العالم يمكن أن تشبه اليوم بانصخور المصهورة التى لم تبرد بعد ، والتى تدخل فى تركيبها عناصر عديدة متناقضة . والشكل الذى ستتخذه هذه الصخور ، والطريق الذى سيسلكه الشباب ، يتوقف الى أبعد مدى على موقف الأحزاب الاشتراكية منها .

هذه خلاصة ، أرجو أن تكون أمينة ، للدراسة ، التى أعدها هذا المفكر الماركسى الأسباني . وأرجو أن تكون اسهاما مشمرا فى الحوار الدائر حول قضية الشباب والطلبة . السنا نعيش فى عصر الحوار ؟

اسعد حليم

التي تنتمى لها أكثريتهم . وعند ذلك يفتنون الى أن صراع الجديد ضد القديم ليس صراعا من جانب الشباب ضد الشيوخ ، وانما هو صراع تخوضه الطبقة الصاعدة ضد الطبقات القديمة المستبدة . ويفتون الى أن الخط الفاصل لا يقرره السن وانما تقرر تناقضات الاجتماعية ومناهج التفكير .

ان الاضطراب الذى كثيرا ما يصاحب نظرة الشباب الى الأمور ، يتيح للمدافعين عن نظريات الرأسمالية الجديدة مهاجمة الاشتراكية ، وانكار الدور الثورى للعمال ، وتحويل جدلية التقدم البشرى الى صراع بين الأجيال ، يزعمون أنه يجعل من العبث محاولة تغيير النظام الاجتماعى القائم . وفى بعض الأحيان ، يؤدى اندفاع الشباب وبساطته وانعدام صبره الى وقوعه فريسة بين أيدي المحرضين والمتآمرين .

ولا يستطيع أحد أن ينكر أن هذه القوة الجديدة على معسكر الثورة كثيرا ما تجلب معها أفكارا معادية للاشتراكية ، يتلقى الشباب الجانب الأكبر منها فى تربيتهم العائلية . ويستطيع أعداء الثورة بلا شك أن يستغلوا هذه الأفكار لتحقيق أغراضهم .

ولكننا نخطئ اذا تصورنا أن هذا العداء للاشتراكية شبيه بعداء الرأسماليين لها ، رغم ما قد يبدو أحيانا من تشابه فى الموقف . فهو فى حالة الشباب لا يعدو أن يكون بقية من التلقين القديم لا تلبث التجربة التى يكتسبها فى الكفاح أن تبددها .

وعندما يخطئ الاشتراكيون فى فهم وتقييم هذه القوة الجديدة فلا يسعون الى مقابلتها فى منتصف الطريق واللقاء معها بل يعمدون الى مهاجمة ظواهره فى المقام الأول نتيجة لعدم النضج فانهم يفتحون بذلك الطريق أمام الأفكار الرأسمالية ، بل وأمام الأعمال الاستفزازية الصريحة . وهذا الموقف يضاعف من أثر الاشتراكيين وليس له مبرر على الإطلاق .

والقضية الأساسية التى يجب أن توضح لهذه القوى ليست قضية : القيادة لمن فالقيادة

رغم الأحداث العديدة والمتنوعة في قيمتها التي مرت على العالم عام ١٩٦٨ ، فإن « ثورة الشباب » كانت أغربها وأكثرها أهمية . فقد شهد عام ١٩٦٨ « ثورات شبانية » عدة اجتاحت دولا مختلفة بعضها غربى وبعضها شرقى ، بعضها راسمالى وبعضها اشتراكى ، بعضها نام متقدم النمو وبعضها متخلف يحبو في نموه . واثارت موجات « الثورة الشبانية » تساؤلات عديدة وحظيت باجابات متنوعة . فقد تراوح الموقف منها من التعجب والدهشة الى الترحيب والاستبشار ، ومن الادانة المطلقة الى التفهم والتقدير . ولا نعتقد أن في مقدور كاتب واحد

أضواء سيكولوجية

على

ثورات الشباب

مركز تحقيقات كميوتور علوم راسدى

دكتور أحمد فايز

أو مؤلف واحد أن يلم بأطراف ثورة الشباب المامة كاملة مقنعة . ولكن لابد لكى يأتى يوم تفهم فيه طبيعة « الثورات الشبانية » ، أن يحاول كل من استطاع طرح تساؤلاته الخاصة واجابتها بما يتأتى له من معرفة .

ويمكننا أن نطرح من جانبنا تساؤلين : هل هذه الحركات « ثورات طلابية » أم « ثورات شبانية » ؟ وهل يمكن لعلم النفس أن يسهم في فهم هذه الموجة الثورية بما له من دراية نفسية الشباب أم أن علم النفس بعيد عن نطاق فهم الثورات ؟

مكتبتنا العربية

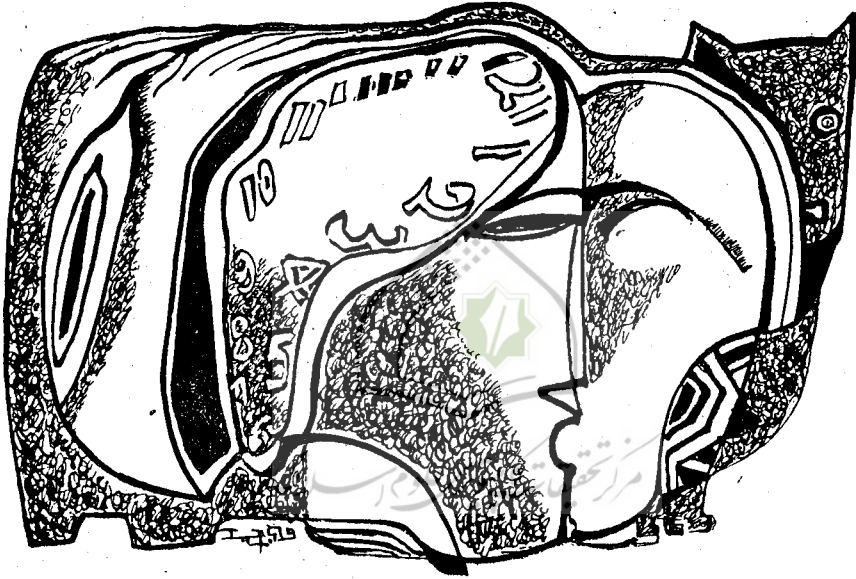
٤ - أن نتائج هذه الثورات كانت نتائج عامة لا تمس الكيان الطلابي إلا بوصفه جزءا من كيان المجتمع ككل .

لذلك يمكن أن نعتبر هذه الثورات « ثورات شبانية » لا ثورات طلابية بالرغم من تحمل الطلبة عبء أشغالها وانقائها مشتعلة .

ولكن ، وبالرغم من ذلك لا يمكن أن نعتبر هذه الثورات تقليدية قام بها طلبة . فليس من الممكن أن ننكر الطابع المميز لها وهو قيامها في

أن المتتبع للأحداث التي تطلق عليها ثورة شبانية يميل إلى أن يعتبرها « ثورة طلابية » ، لقيامها في جميع الحالات في الجامعات أو بين شباب نال حظه من التعليم . ولا نستثنى من ذلك أحداها عدا ثورة الشباب في فرنسا . فقد تحولت هذه الحركة من الطلبة إلى العمال فتولوها في مرحلة حاسمة منها وأوصلوها إلى قمة ازمتها . ورغم ذلك هناك أكثر من شاهد على أن هذه الثورات ليست طلابية ، مع أن الطلبة هم الذين قاموا بها . ومن هذه الشواهد :

١ - أن مطالب الثوار (الطلبة) لم تكن

« اطار شباني » « وزيارات شبانية » رفضت الزعامات التقليدية أدانتها . وتأكيده ذلك له اهميته . فقد كان الموقف من هذه الثورات غريبا إلى حد كبير . فالثوريون التقليديون والمصلحون التقدميون كانوا واضحين التحفظ ازاء هذه الثورات ؛ ادانها بعضهم واتهمها بالفوضوية ، وقلل من شأنها البعض الآخر واعتبرها خروجاً عن الخط الطبيعي للثورة . ولا نعدم أن نجد بين من ادان « ثورة الشباب » من استمعان بعلم النفس لتأكيد حججه في الادانة . فكثير من التعبيرات الخاصة بالأمراض النفسية ما زالت تنسب لهذه

مطالب طلابية في أي بلد من البلدان التي قامت فيها ثورتهم .

٢ - لم يقم الطلبة بثوراتهم في اطار طلابي محدود ، بل سعوا بكل جهد لأن يوسعوا من اطار ثورتهم لتضم الجماهير ونجحوا في بعض الحالات في ذلك .

٣ - أن الصراع الذي اوضحته ثورات الشباب كان صراعا تقليديا بين ثوار وسلطات الدول مما يشير إلى أن الموقف لم يختلف كثيرا عن المواقف في الثورات التقليدية ، حيث اعتبرت الثورات الطلابية ثورات تقليدية من جانب السلطات .

الثورات ، وكثير من التعبيرات النفسية الوصفية ما زالت تجد مكانا لها في محاولات البعض فهم هذه الثورات .

ولكننا لم نجد - حسب علمنا - من حاول ان يفيد من علم النفس في فهم هذه الثورات بدلا من وصفها . فالقليل النادر هو من طرح مشاكل ثورة الشباب بأسلوب يسمح لعلم النفس ان يقدم فهما لطبيعة هذه الثورات ولجوهرها .
فهذه الثورات ليست ظروفًا طارئة جددت على بعض البلدان والا كانت مراتعها بادن ذات طابع واحد . ان هذه الثورات ظواهر لها قوانينها التي تحتاج الى الكشف عنها . لذلك سوف نحاول ان نجرب علم النفس في فهم جانب من طبيعتها .

ان تراث علم النفس في دراسة الثورات تراث محدود للغاية . فرغم ان لعلم النفس اسهامات عديدة في موضوعات العلوم الأخرى ، فان اسهاماته في موضوع الثورة اسهامات هامشية في اغلب الحالات . فعلم النفس يتعرض لبعض جوانب السلوك والانفعال والحفز التي تتضح في الثورات كالعنف والتدمير والانقياد للنزعات البدائية . كما انه يتعرض لبعض ظواهر أخرى تصاحب الثورات كالقيادة والتأثر بالاشاعات وتغير الراى العام والقبالية للإيحاء . وتعد هذه الجوانب من الموضوعات الأساسية في علم النفس الاجتماعى . ولكن ينذر ان تقع على تناول سيكولوجى مباشر للثورة ذاتها كظاهرة . فعالم النفس لا يجد في « الحدث الثورى » ظاهرة نفسية ، بل يراه « موقفا اجتماعيا » تنشأ فيه وتنعكس عليه « الظواهر النفسية » . ورغم ذلك تصادفنا أحيانا محاولة لتناول الثورة بوصفها « ظاهرة نفسية » انما يعنى ان عالم النفس قد قلب جوهر الحدث الثورى تماما . فالثورة حدث تاريخى ذو ظروف اقتصادية خالصة . ولا يعنى ذلك ان الأمر يقف عند حد الصراع الاقتصادى ، لان القاعدة الاقتصادية للثورة تتيح مجالا لانية علوية ذات طابع نفسى واجتماعى . لذلك عندما يتناول عالم النفس البناء السيكولوجى للثورة باعتباره الاصل سوف يجعل القاعدة الاقتصادية النتيجة وهى في الاصل السبب . ولا يمكن ان ينتهى به الأمر الا الى احد امرين : اما ان يخلص الى ان الثورة هى مظهر انحراق لانه لا يجد في البناء النفسى مبرراته ، واما ان ينتهى الى ان الثورة حدث نفسى حركة زعيم مما أدى الى اندفاع الجماهير تحت قيادته دون تبصر وروية ولمصلحة الزعيم والزعامة .

ذلك ما جعل اسهام علم النفس في فهم الثورات اسهاما محدودا من جانب واسهاما مشوها من جانب آخر . فعندما يجد عالم النفس انه لا يقدر على الاقتراب من الحدث الثورى ذاته فانه يقدم اسهامات محدودة حين يجد من واجبه ان يتعد عما لا قدرة لعلمه عليه . وعندما يجد عالم النفس ان بقدرته النفاذ الى جوهر الثورة ذاتها فانه يقدم اسهامات لا قيمة لها ، فقيرة في مادتها غريبة في استخلاصاتها .

ولكن لا يعنى ذلك ان علم النفس مدان بعدم القدرة على الاسهام في فهم الثورات . فالثورة حدث انساني ولغاية انسانية ، وعلم النفس علم للانسان وبالنسان . كل ما فى الأمر ان علم النفس لم يقع بعد على زاوية البحث المناسبة له والملائمة للثورة ليقدم اسهامات مفيدة لعلم الثورة .

وبدون الدخول في مقدمات طويلة وبراهين عديدة، يمكننا القول بان علم النفس على احتكاك دائم بظاهرة « الثورية » ، خاصة اذا كان مهتما بعمالية التطور . والثورية هى « انشقاق الانسان » من الثورة ونقطة الانطلاق الى « تفعيل الثورة » وتحويلها الى حدث تاريخى . ويمكن من خلال فهم عالم النفس لظاهرة الثورية ان يشارك في الجهود التى تبذل لفهم الثورة .

المعرفة السيكولوجية بالثورية والثورة

عندما يقوم عالم النفس بدراسة الانسان من خلال ظاهرة تطوره ، فانه يتعرض لعدد من الحقائق التى تدل على وجود نزعات الى اثورة . . أى حقائق تدل على « الثورية » . فدراسة عالم النفس لمراحل تطور الانسان تكشف له عن وجود مراحل تكاد تكون محددة ، ولا ينتقل

مكتبتنا العربية

والمقصود بعلاقة التضاد بين الفرد والمجتمع أن علاقتهما هي علاقة الموضوع بنقيضه مما يسمح بالتطور المتبادل وعقد علاقات مجملة بين الفرد والمجتمع . فلو كان المجتمع هو صنو الفرد ما حدث أى تطور لأى منهما .

ويكاد عالم النفس أن يقع في دراسته لظاهرة التطور على نفس الحقائق التي يقع عليها عالم الاقتصاد والتاريخ في دراستهما لتطور المجتمع الانساني . فعندما يتناول عالما التاريخ والاقتصاد موضوعات علمهما من جانبها التطوري يقعان على « الثورية » و « الثورة » ، ويكتشفان الآزمات التي تعترض طريق ثورية المجتمع وتؤدي الى انحراف ثوراته . لذلك تكاد دراسة « ظاهرة التطور » أن تكون دراسة للثورية والثورة ، سواء كان التطور اقتصادا أو تاريخا أو نفسا . بل تكاد دراسة ظاهرة التطور في الفرد والمجتمع أن تخفي القانون الأصلي لعلاقتهما ، وهو قانون التضاد ، لما تقدمه هذه الدراسة من حقائق تجعل العلماء أميل الى اخضاع الفرد والمجتمع لذات القوانين . ونحن نحذر من ذلك لما في هذا من سذاجة . ان تشابه قوانين تطور الفرد وتطور المجتمع ، فضلا عن امكانية استعمال نفس التعبيرات التطورية على الفرد والمجتمع ، أن ذلك لا يعنى أن الفرد انعكاس للمجتمع أو أن المجتمع هو تركيز لخواص الافراد . ان تشابه الفرد والمجتمع انما يأتي من تضادهما وليس من تطابقهما . ولا يسمح لنا المجال هنا بمناقشة هذه القضية بأسهاب ويفضل للقارئ أن يتناولها بشيء من التقبل في ضوء الحقائق الخاصة بتعارض مصلحة الفرد مع مصلحة المجتمع .

ويواجه عالم النفس الثورة الفردية في شكلها الواضح في مرحلتين اثنتين من مراحل التطور ، هما المرحلة التي يطلق عليها تعبير المرحلة الشرجية Puberty Phase ومرحلة المراهقة Anal Phase فطبيعة الصراعات في هاتين المرحلتين تسمجان بتحول الثورية الى ثورة لدى الطفل والفتى .

في بداية العام الثاني من عمر الطفل تشرع الأم في تدريبه على عادات النظافة وضبط مخارجه . والقصد من تدريب الطفل هو أن تنقل اليه الأم رغبته أو سلطتها في ضبط نفسه بحيث يقوم هو بنفسه بعملية ضبط مخارجه . وتؤدي عملية التدريب على عادات النظافة الى نقل اهتمام الطفل الى مخارجه والى بوله وبرازه بوصفها أشياء يمتلكها ولها « قيمة ما » عند أمه وتحدد قيمة هذه الممتلكات المبكرة بموقف الأم

الفرد من واحدة الى أخرى الا بقدر من « الثورية » والقدرة على الثورة على ما في المرحلة الأسبق من ظواهر تخلف وعجز . ويطلق عالم النفس عادة على قمة مرحلة التطور تعبير الأزمة Crisis . مثال ذلك أن انتقال الطفل من الاهتمامات الفمية (المرحلة الفموية) الى الاهتمامات الشرجية يمر بأزمة ثقة في قدرته على التخلي عن الأمن الذي يحظى به في ظل علاقته الفمية بأمه . وقمة هذه الأزمة هي التي سوف تحدد ثورته على العلاقة الفمية والميل الى الارتقاء ، سوف تحدد الطريق الذي سوف يسلكه في حل الأزمة .

ولا تقتصر معرفة عالم النفس على مراحل التطور بل تمتد الى معرفة مواطن الخطر التي تهدد هذا التطور . فدراسة التطور تكشف عن

أخطار تهدد « ثورية الطفل » ، وتهدد المسار الطبيعي للطاقة الثورية في التطور . فثورية الطفل تأتي أصلا من الطاقة الخاصة برغبته وتنصرف هذه الطاقة من خلال اشباع الرغبات . ولكن ما دام اشباع الرغبات لا يكتمل لأى طفل اكتمالا تاما ، فإن طاقة الرغبة تصبح رصيد ثورته ونزوعه الى تطوير رغبته واشباعها . ويتهدد هذه العملية امران : أن يقف العالم عقبة أمام اشباع الرغبة فيدفع الثورية الى الانحراف عن اهدافها الأرقى ؛ أو أن يخاق العالم مسارات غير ملائمة لرغبة الطفل فيفقد ثورته في نشاطات غير مجدية . لذلك يكون قانون علاقة الفرد بالمجتمع هو قانون التضاد . فالمجتمع نقبض رغبة الطفل وفي نفس الوقت هو ابتكار طفلى لأن رغبة الطفل تنكشف في العالم موضوعاتها .

وفي بداية سن الثانية عشر أو ما بعدها بقليل، يحدث تغير بيولوجي في جسم الفتى وتظهر رغبته الجنسية التناسلية قوية ملحّة . وتثير هذه الرغبات القوية فيه من المخاوف وتجتاحه بسببها مشاعر القلق . فهذه الرغبات تبدو في البداية أقوى من امكانياته البدنية والاجتماعية لاشباعها . وبالتدريج يزداد وعي الفتى بأنه لم يعد ينتمي الى عالم الطفولة ، وبأنه يتقدم حثيثا الى عالم آخر يشارك فيه بجنسه مشاركة ايجابية . . . عالم اصحاب السلطة (الوالدين كرمز ومعنى) . وتحدد قيمة الرغبة الجنسية لدى المراهق بعدد من أمور تسبق مرحلة المراهقة . ولكن يعنينا هنا عامل يزمن الأزمة وهو مدى ونوع تقبل المجتمع لرغبته فالمراهق يسعى للاندماج في المجتمع الأوسع من خلال مشاركته فيه برغبته الجنسية وبكل ما يتصل بها من مظاهر وشروط الاشباع . ويصبح صراع المراهق في هذه المرحلة

منها . فاذا كان موقفها منها أنها « أشياء خطيرة وسيئة » تحولت هذه الممتلكات الى أدوات تدمير يمكن للطفل عن طريقها أن يتعامل مع العالم الخارجي فيدمره بإطلاقها أو يسأله بحفظها . أما اذا كان موقف الأم منها أنها « أشياء ما » لا يجوز التصرف فيها أي تصرف فقدت افرازات الطفل قيمتها كأسلحة عدوانية يستعملها في الانتقام من أمه أو في اصابها ويصبح صراع الطفل . في هذه المرحلة صراعا بين تلقائية Spontaneity في ممارسة حبه وعدوانه تجاه العالم وبين خجله وشكه في قدرته على الحب والكره . لذلك تأخذ أزمة تلك المرحلة شكلا معقدا اذا كانت خبرات الطفل أثناء المرحلة ذاتها خبرات غير سليمة . ويتمثل الشكل المعقد في الرغبة في التلقائية وشك وخجل من قدرته ، وفي رغبة في أن يصبح « سيد نفسه » وخوف من تخلي سيده (أمه) عنه بما يؤدي الى

صراعا بين حصوله على « أنية » Identity وبين فقدان الدور في المجتمع Loss of Role ويمكن أن تأخذ أزمة هذه المرحلة شكلا معقدا اذا كانت خبرات الطفل المتقدم الى الشباب خبرات غير سليمة . ويتمثل الشكل المعقد في أنواع من التحريم يفرضها المجتمع والسلطة الخلقية فيه على الرغبة الجنسية مما يدخل المراهق في تناقض لا يقبله ؛ حيث ان مصدر السلطة لا ينكر على نفسه حق ممارسة الجنس . كذلك قد يؤدي رفض المجتمع تقبل المراهق برغبته الجنسية في جماعة الشباب الى تكوين الفتيان لجماعاتهم الخاصة التي يتحصلون فيها « أنية » مقبولة نوعا فيما بينهم . بذلك تقوم بين المراهق والسلطة الخلقية علاقة عداء لا تنتهي الا بتقبل السلطة للمراهق ورضاه

فقدانه الضابط الخارجي على سلوكه . بمعنى آخر تقوم بين الطفل والأم علاقة اضطهاد متبادل لا يخفيها الا تمسك كل منهما بدوره وعدم انتهاء الموقف الى تمثل الطفل للسلطة الداخلية تمثلا مريحا . وتحدث الثورة في هذه المرحلة على شكل اندفاعات تدميرية مخربة يقوم بها الطفل اذا ضعفت قوة الرقابة الخارجية ، وشعور بالخوف من نتائج ذلك تدفعه الى الارتداد السريع الى الخضوع للسلطة بل وطلبها . كما لا يندر أن تواجه الأم نفس الموقف فتدفع هي الأخرى في القسوة على الطفل اذا أهمل أوامرها فيكون سلوكها أشبه « بثورة مضادة » . تلك هي المرحلة الاولى التي تأخذ فيها ثورية الطفل شكل الثورة النفسية على القيد الخارجي وتأخذ الثورة فيها الشكل العدواني الانفجاري .

مكتبتنا العربية

« أنية اجتماعية » مستحيل ، والثاني هو الاندفاع الى تدمير المجتمع الاكبر ما دام غير مسموح له بخلق « مجتمعه المراهق » . بمعنى آخر ان ثورة المراهق تتحول الى سلبية او الى تخريب .

وسؤالنا الذي طرحناه : هل هناك نوعان من الثورة الاجتماعية يقابلان الثورتين النفسيتين ؟ نحن نميل الى ذلك الراى وان كنا - لاعتبارات خاصة - لا نستطيع الجزم به . ونورد بعض الملاحظات التى تجعلنا نميل الى رأينا .

ان تاريخ البشرية يزخر بثورات عديدة تختلف في شكلها ولكنها تتفق جميعا في انها كانت سعيًا وراء اشكال أفضل من المجتمعات ، ولكن لا نعدم ان نجد بعض الثورات وقد انحرفت عن هدفها . ولعل ابرز مثال لذلك ما قدمه المؤتمر العشرون للحزب الشيوعي السوفيتى من نقد للاستالينية والزعامة الفردية وما ترتب عليها من انحرافات هددت الثورة الاشتراكية الاولى في العالم . ومنذ ذلك التاريخ بدأت الأذهان تنتبه الى خطورة دور الزعيم في الثورات مهما كانت هذه الثورات . وعلى هذا النحو ظهرت افكار تحليلية للثورات تقومها من حيث فردية زعامتها وجماعيتها . ومن حيث قيامها على علاقة اعتماد خطير على الزعيم ، ومن حيث قدرتها على المضى في طريقها بدون الزعامة المؤهلة . ويمكن ان نلمح معالم علاقات شرجية بين الشعب والزعيم في الثورات ذات الزعامات الفردية . فالعلاقات القائمة على تاليه الزعيم والخضوع التام له وعدم الثقة في قدرة الشعب اذا حدث ما يلقي زعامة الفرد ؛ هذه العلاقات تشبه الى حد كبير علاقة الطفل بأمه في المرحلة الشرجية . فهذه الثورات - ثورات عبادة الفرد - تخفى وراء استسلام الشعب للزعيم مشاعر عدوانية صارخة وعلاقات اضطهادية قوية . وبرز الأمثلة على ذلك الثورتان الفاشيتان الشهيرتان في ألمانيا النازية وإيطاليا . ففي هاتين الدولتين قامت ثورتان تعتمدان على تاليه الزعيم . اما العدوانية والعداء فقد انصرفا في حروب خارجية سمحت للعلاقة الاضطهادية التى تتحول من الداخل - بين الزعيم والشعب - الى عدو أو اعداء خارجيين . وتستطيع هذه الثورات عادة تحقيق مكاسب باهرة وسريعة لا تلفت النظر الى الأخطاء الداخلية في البناء الاجتماعى للثورة . ولكن هذه الثورات تنتكس دائما فتتكشف معالم العدوانية وعلاقة الاضطهاد بين الشعب والزعيم في نوبات من الاتهام المتبادل ولا يندر أن يتحول العدوان والعداء الى أفعال تدميرية مقلية كما

المراهق بشروط السلطة لتقباه . ولكن اذا لم يتحقق ذلك فان العداء بين المراهق والسلطة يتحول الى ثورة ضد السلطة يحاول بها المراهق أن يحصل على حقه عنوة ما دام لا يتحصل عليه بمنطق التطور الذى خلق هذه السلطة نفسها .

اذا وضعنا في الاعتبار القاعدة السابق اثباتها وهى ان الفرد يقيض المجتمع وان تناقضهما هو الذى يسمح بتشابههما فان سؤالين هامين يظهران لنا من خلال الملاحظات السابقة على الثورة والثررة لدى الفرد : السؤال الأول : هل هناك نوعان من الثورة الاجتماعية كالثورتين الشرجية والمراهقة ؟ والسؤال الثاني : هل تفيدنا ملاحظات علم النفس في فهم ثورة الشباب ؟

الثورة بين الفرد والمجتمع :

يبين لنا علم النفس ان هناك موقفين ثوريين في حياة الفرد يقوم الأول منهما على ظهور نزعات عدوانية تدميرية ويقوم الثاني على نزعات جنسية وميول اندماجية . وكشف لنا كذلك احتمالات فساد الموقف الثورى بما يعطى ثورة تنتهى الى فشل الثائر ومن يشور عليه ، ونوجزها فيما يلي :-

١ - ان ثورة الطفل في مرحلته الشرجية هي ثورة عدوانية تدميرية تتم من خلال علاقة اضطهاد متبادل بين الطفل (الثائر) والام (من يشور عليه) - وعندما يفسد الموقف الثورى لا تطمئن الأم الى قدرة طفلها ولا يتحصل الطفل على شعور بالتلقائية في ضبط واطلاق عداوته فان الثورة تصبح عملا مدمرا لكل من الطرفين وذلك نظرا لضرورة تدمير الطفل للسلطة الاموية ليحصل على تلقائيته ، ولخوف الطفل من فقدان هذه السلطة لعدم تحصله داخليا على ضوابطه الذاتية .

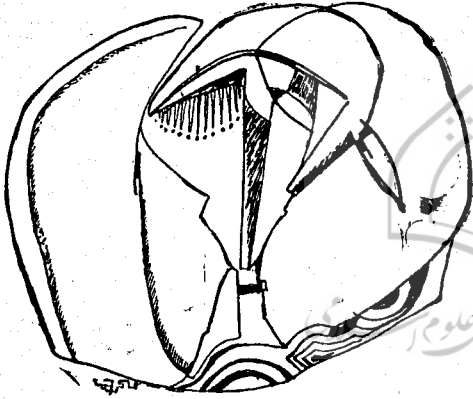
٢ - ان ثورة الفتى في مرحلة المراهقة هي ثورة قوامها الجنس اى الحب . وتتم هذه الثورة من خلال علاقة عداء بين المراهق والسلطة الخلقية في المجتمع - وعندما يفسد الموقف الثورى للمراهق ينحرف الميل الى الاندماج في المجتمع ليصبح موقف نفور ورفض ويتحول التحصيل على « الانية » الى فقدان للشعور بالدور الذى يجب ان يؤديه ليحصل على حقه مما يضاعف من شعوره بالعجز ويولد فيه احساسا بضرورة الثورة . ولكن تتميز هذه الثورة بوجهين : الأول هو اكتفاء المراهق بالانعزال في جماعة من المراهقين ليحصل على « انية ما » ما دام تحصله على

سيكولوجية ثورة الشباب :

من الواضح في الآونة الأخيرة أن آمال الشعوب في ثورات اشتراكية عظيمة كالثورة البلشفية أو الصينية أو الكوبية قد تضائل . فالى جانب عديد من العوامل يقف اثنان ميزان القوة النووية عائقا أمام ثورات من ذلك الطابع ، اذ أصبحت سيطرة الكتلتين على مقادير الأمور لا تسمح لهما بحرية الحركة كما كان الحال في العشرينات والثلاثينات . ويكاد يخيم على التاريخ حاليا ظل الجمهور في حركته الى درجة تدعو مفكرى الكتلتين الى مراجعة افكارهم . ولكن طالعنا عام ١٩٦٨ بثورات الشباب . ورغم عدم

حدث لموسيليني عندما فتك به الشعب بعد ان كان يؤلهه .

يضاف الى ذلك أن هذا النوع من الثورات يقوم على مشاعر العظيمة والاضطهاد ، تماما كما يحدث عندما تحل ثورة المرحلة الشرجية حلا مرضيا . فمن ناحية يغلب على الزعيم الفرد شعور بالعظيمة واحساس باضطهاد غيره له ، كما ينبجج الزعيم في خلق نفس الموقف لدى شعبه حيث تتنابه موجسة من الأمل في العظيمة والاحساس بالتآمر المستمر على مصالحه . لذلك يمكن أن نخلص الى أن ما يحكم الثورات التي تعتمد على الزعامة الفردية هو ما يحكم العلاقة العدوانية للطفل بأمه في المرحلة الشرجية .

أما الثورات ذات الطابع الفكري والتي لا تعتمد أصلا على الفرد (وان كان يقودها أفراد) فهي ثورات انضج . فهذه الثورات تقوم على نقيض العدوان أى على السلام وتتجه من التعصب القومى المحدود (الشوفانية) الى العالمية والنزوع للاندماج في المجتمع العالمى ؛ كذلك تقوم هذه الثورات على شعارات تطلب الحق للجميع وتنزعه من الفرد أو الأفراد . لذلك نجد أوجه شبه عدة بينها وبين الثورة التي يقوم بها المراهق . فالمرهق يرغب في ممارسة الحب بواسطة الجنس وفي مسالة السلطة بتقبله لها ، كما أنه يرغب في أن يندمج في الاطار الأوسع بدلا من الانعزال في من الفرد أو الأفراد . لذلك نجد أوجه شبه عدة الثورات بأفكارها هو ما يحكم المراهق بأحلامه ورغباته ، وأن ما يحكم علاقة هذه الثورات بالسلطات المناهضة لها هو ما يحكم علاقة المراهق بالسلطة الاجتماعية .

وضوح علاقتها بالثورات العظام تماما ، فان في هذه الثورات ما يدعو الى التأمل .

لقد كشفت ثورات الشباب في الدول الغربية عن بعض حقائق غريبة . فالنظم الرأسمالية في حالة استقرار نسبي ، خاصة بعد أن غيرت من أسلوب استعمارها فرضيت بجنى الأرباح دون التمتع بالسلطة الملتية التي باشرها الاستعمار القديم . وأدى استقرارها النسبي الى خلق العديد من العقبات أمام الثورات الاشتراكية في بلدانها والتي يقوم العمال بها عادة فالرخاء والتقدم التكنولوجي وعمق التقاليد الاستهلاكية حرم العمال من ثورتهم وان لم يفهم من متاعب الحياة في نظام رأسمالي . كذلك تحول شكل الاستغلال

على أقل تقدير يمكن القول بأن هناك نوعين من الثورات يشابهان ثورتى الانسان في طفولته ومراهقته . ولا نستطيع أن ندعى ان الثورات في العموم من نوعين . ويبقى لدينا سؤالنا الثانى يحتاج الى اجابة وهو : ما هي الفائدة من هذه الملاحظات في فهم « ثورات الشباب » ؟ أن أعتقد ما في اجابة هذا السؤال هو سهولته البادية . فما دامت لدينا ثورات ذات تكوين مراهق وامامنا ثورات يقوم بها مراهقون ، فليس لسؤالنا اجابة ، بل هو نفسه اجابة . الا ان في هذا الرأى سذاجة قد تخفى الكثير من حقائق ثورات الشباب .

مكتبتنا العربية

فأصبح منعزلاً عنه لا يلعب فيه إلا « دور الموت » دور الجندي . بمعنى آخر أنها ثورة ضد دفع الرأسمالية له إلى موقف الثورة الشرجية أي موقف العلاقة الاضطهادية مع السلطة أو المخدرات أو الجنس أو الفكر ، أنها أشبه بثورة من أجل الشفاء أو الخوف من المرض .

أما ثورات الشباب في الدول الشيوعية فطابعها مختلف . إن الثورة الثقافية في الصين واضحة الاتجاه وهو يسار اليسار . ولعل من الأفضل ألا نتعرض لهذه الثورة بتعليق لازدياد غموضها كلما اقتربنا منها لما في تفكيرنا الغربي النزعة من عوائق تمنع فهم ما يحدث في الصين . ولكن يكفي أن نشبث في هذه الثورة أنها تستهدف الحد من تفاقم بيروقراطية الحزب وتعطيه « للثورية الدائمة » التي يلاحق ماوتسي تونج على أحيائها بكل فورتتها وشبابها . ويشترك عنصر الثورة على بيروقراطية الحزب في جميع ثورات الشباب في أوروبا الشرقية . ففي بولندا وتشيكوسلوفاكيا ويوغسلافيا ، قامت ثورات شبانية بعضها طلابي خالص تنادى بمزيد من حرية التعبير ومزيد من ليونة التفكير ومزيد من الإصلاح الراديكالي للبناء الحزبي . ورغم كل ما أشيع من أن هذه الثورات ذات طابع مضاد للاشتراكية ، فلا يمكن أن ينكر أحد أن مطالب الشباب في هذه الثورات مطالب لا تمس الاشتراكية في ذاتها . كل ما في الأمر أنها مطالب قد تسمح لعناصر رجعية « بركوب موجتها » . ويمكن رد هذه الدعوات الشبانية إلى حقيقة تاريخية بالنسبة للحركة الشيوعية . فبعد ثورة السوفييت عام ١٩١٧ كان من الطبيعي أن تنتقل السلطة إلى زعماء الثورة وأن يحظى جيل الثورة بالمناصب الحزبية والإدارية الهامة . ولكن بعد نهاية هذا الجيل لم يعد معيار « المشترك في الثورة » يصلح لتحديد الحق في هذه المناصب . كذلك كان الحال في دول أوروبا الاشتراكية التي وصل إلى الحكم فيها قادة حروب التحرير من الاستعمار النازي . ولكن ظل المعيار « المشترك في الثورة » قيمة جعلت « مشترك الثورة »

المكتشف من العمال كطيفة إلى الشباب كفة . فالشباب في المجتمع الرأسمالي المعاصر هو موضوع الاستقلال لأنه موضع ضغط فكري شديد وموضع نبذ اجتماعي واضح لعدم الحاجة إليه فعلاً إلا في الحروب المحدودة التجريبية وفي عمليات استغلال الشعوب الأخرى . إن الشباب في المجتمع الرأسمالي يعيش نبذاً من المجتمع وحرماناً من حق لعب دور فعال فيه فضلاً عن فقدانه أمنيته في معركة التطور المتعطل . لذلك تجمعت لدى المراهقين والشباب أسباب ثورة مراهقة حقيقية . إن شباب أوروبا وأمريكا يشعرون بالحرمان من متعته - أي من طفولته - بل بالحرمان من

مسئوليته - أي من رجولته . وفي نفس الوقت تقوم محاولات جادة لعزل الشباب المثقف عن الشباب العامل . وقد أوضحت ثورات الطلبة أن الهدف من ثورتهم رغبتهم في الاندماج مع العمال والحصول على أنية اجتماعية أعم من تلك المحدودة بغتتهم الطلابية . لذلك كان العنف والتدمير في الثورات الطلابية بهدف تحطيم أسوار العزلة عن المجتمع ، تلك العزلة التي لا يعرف الطلبة ما إذا كانوا مبعدين فيها عن المجتمع أم أن المجتمع مبعد بها عنهم . لذلك ليس هناك علاقة بين مراهقة الثورة وثورة المراهقة إلا في حدود كونها ثورة ذات طبيعة معينة معارضة يعيشها في هذا العصر شباب مراهق ، اغرقه المجتمع في المخدرات والجنس والأفكار الغامضة

يريد أن يحتل فيه مكانا ليدرب نفسه على
الرجولة التي هو لابد واصل اليها .

**ان ثورات الشباب هي في الواقع الشكل
الحديث للثورة الناضجة .** فبعد ما مارس
الانسان ثوراته جميعا حتى ثورته الشيوعية واجه
الجمود بما يهدد تطوره بالتوقف النهائي . ولكن
نزوع الانسان الى التطور كان أقوى من
الاستحالات المادية بل والنظرية ، وهي
الاستحالات المتعلقة بمستقبل حركة التاريخ بعد
الثورة الشيوعية . لذلك ظهر شكل جديد
للتطور أى الثورة هو « ثورة الشباب » ان ثورة
الشباب في تقابلها مع ثورة المراهق تكشف عن
حقيقة هامة وهي ان لكل مرحلة تطور شكلا ثوريا
خاصا ، ولكل فترة من فترات التاريخ نوعية
ثورية خاصة . فاذا كانت نهاية عصر الذرة هي
نهاية عصر الثورات الطبقيّة - في الدول الذرية
على اقل تقدير - فان بداية عصر الالكترون هي
بداية عصر الثورات الشبانية - في الدول التي
دخلت عصر الالكترون .

ان اسهام علم النفس يبدأ من هذه النقطة .
فبإمكان عالم النفس أن يشرع في دراسة الثورات
من زاوية الثورات الجديدة والثورات الجديدة .
لماذا جاء عصر الالكترونات بشكل ثوري جديد ؟
وهل تغير وعى الانسان بنفسه ؟ وهل طرأ تحول
في البناء الغريزي للانسان ؟ وما هو مصير
الظاهرة الانسانية أمام تغير حقيقة الكون المادية ؟
ومن هو انسان المستقبل ؟

مئات من الأسئلة تثيرها ملاحظات علم النفس
وتحتاج الى اجابات تنفذ الى اعماق النفس .
وربما أتى اليوم الذي يقدم فيه علم النفس
اجابات عن هذه الأسئلة او بعضها . ان اسهام
علم النفس في فهم الثورة هو اسهامه في طرح
أسئلة أعمق تمس اعماق النفس .

أحمد فايق

ذا حق في اختيار خليفته . لذلك ثار الجيل
الحديث الذي لم يشترك في الثورة او حرب
التحرير على هذا المعيار وطلب بحقه في أن
يشترك ويندمج في حلقة اصحاب السلطة . لذلك
كانت ثورة الشباب الاشتراكي ثورة ذات قاعدة
مراقة من وجهة نظر علم النفس .

يمكن أن نخرج من هذا بأن ثورات الشباب
حاليا هي الثورات الوحيدة المتاحة للبشرية .
فمن ناحية هي ثورات ناضجة تدعو الى ازالة
الحدود بين الفئات بعد أن ميعت الحدود بين
الطبقات . ومن ناحية أخرى هي ثورات عميقة
لأنها تحذر من الارتداد الى اوضاع داخلية
لا حل لها الا بالثورات ذات الطابع الشرجي
خاصة وان عبادة الفرد في كل من العسكريين لم
تحل جذريا لقيام عبادة الأفراد مكانها . ومن
ناحية ثالثة هي ثورات ناجحة لأنها وضعت
المشكلة في وضعها الطبيعي وهو أن الحق ليس
ماديا او فكريا فقط بل الحق هو الجدل المستمر
بين الاقدم والاحدث .

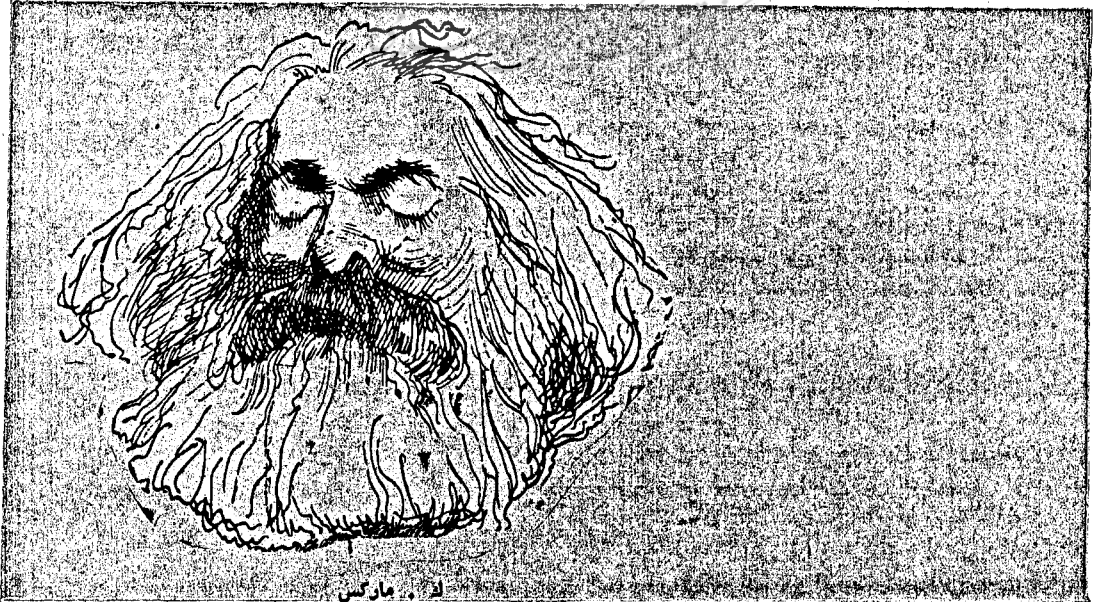
لذلك تعد ثورات الشباب نموذجا لكل مايميز
مرحلة المراهقة من خصائص . فمرحلة المراهقة
هي مرحلة التطلع الى مستقبل مثير ، وثورات
الشباب تتطلع الى مستقبل تذوب فيه الحدود
بين السلطة والمحكوم ، سواء كانت السلطة
راسمال أم حزبا . ومرحلة المراهقة مرحلة وعى
بالواجب والمسؤولية ورفض للطفولة والعزلة ،
وثورات الشباب تدل على وعى بالمسؤولية
ورفض للانزعال في عالم استهلاكي والتسليم
«باللا واجب» . ولا يختلف ما يتهدد مرحلة
المراهقة عما يهدد ثورات الشباب . فاخطر ما يهدد
ثورات الشباب هو عزلها عن غايتها بحيث تظل
هذه الثورات حبيسة طلايتها وبذلك يتكون
مجتمع سخط يضم الشباب بما لا يؤهلهم يوما
لتحمل مسؤولية عالمهم . وهذا هو نفسه ما يتهدد
المراهق من أن يعزل بثورته عن مجتمعه الذي

من الاغتراب .. الى الاشتراكية .. الى الاغتراب

مجاهد عبد المنعم مجاهد

● ما هي العبادة الدنيوية لليهودى ؟ التجوال .
ومن هو الهه الدنيوى ؟ المال ... ان المال
هو الرب الواحد الفيور لاسرائيل ، والذي
بجانبه لا يمكن ان يقوم رب آخر . ان المال
ينزل جميع آلهة الانسان عن العرش
ويحولها الى سلعة .

● « خلال النصف الثانى للقرن العشرين لم
يعد الانسان المقرب ما يسمى بالمشكلة
الأوربية أو الفريية أو الراسمالية أو
الاشتراكية ، بل هو مشكلة انسانية عالية
بشكل كلى ، ومن ثم يجب تحليلها تحليلا
كاملا بقدر الاستطاعة دون ما ابتسارات
أيديولوجية » .

لو . . . ماركس

عام ١٨٤٤ « ٠٠ ولعلنا لا نعدو الصواب اذا قلنا ان هذه المخطوطات لو كانت قد عرفت في فترة مبكرة ، ولو كان قد ركز عليها الاهتمام لكان شكل المجتمعات الاشتراكية قد تغير كثيرا وكان الانسان قد سار خطوات أبعد في طريق تقدمه ٠٠ وهذا ما سنتبينه بعد قليل .

ما هو معنى الاغتراب ؟

ولكن ، ما هو معنى الاغتراب ؟ وما هو المفهوم الذي أخذه به ماركس ؟ وهل هو ظاهرة معاصرة ، أم أنه قديم قدم الانسان ؟ وما صلة هذا المفهوم بالاشتراكية ؟ وهل يمكن القضاء عليه واستئصاله ؟ ٠٠ ان علينا في البدء أن نفرق بين الاغتراب كظاهرة وبين مصادر هذا الاغتراب ٠٠ ذلك لأن هناك الكثيرين الذين يوحدون بين الظاهرة وبين المنشأ الذي ينحدر منه الاغتراب ٠٠ فهينمان مثلا في كتابه « الوجودية والازمة الراهنة » (٤) يذهب الى أن هناك اغترابا تكنولوجيا technological alienation كما أن هناك عند هيجل اغترابا ابداعيا creative alienation ينشأ من العمل الخلاق لاية عقلية ، ويشير الى أن عند ماركس اغترابا انتاجيا productive alienation أو اغتراب العمل ٠٠ واذا سرنا في هذا الشوط فاننا يمكننا أن نضيف أيضا الاغتراب الديني كما هو عند لود فيج فيورباخ ٠٠ ان مصادر الاغتراب ومنابعه متعددة ، لكن مظاهره واحدة ، ذلك لأن « أعراض العزلة والاغتراب تعكس حالة شخص تكون علاقته بالعالم قد تحطمت » (٥) ان في ظاهرة الاغتراب جانبين كما أوضح دانييل بل في مقالته « نقاش حول الاغتراب » : « ان في ظاهرة الاغتراب كما هي (مستمدة) من ماركس ، وكما هي مستخدمة عند المثقفين اليوم معنى مزدوج يحسن أن نسميه بالغربة estrangement والتشويو reification فالغربة هي أساسا حالة اجتماعية نفسية فيها يمارس الفرد احساسا بالمسافة أو الانفصال عن مجتمعه أو جنساعته ، وبأنه لا يستطيع أن يمت اليه ، وبأنه منسلخ . والتشويو - وهي مقولة فلسفية ذات شحنات سيكولوجية - تتضمن أن الفرد يعامل كشيء ويتحول الى شيء ويفقد ذاته في العملية ، بالمصطلح المعاصر : انه ينزع عن شخصيته depersonalized » (٦) ان الاغتراب ليس أنواعا ، بل هو نوع واحد فيه يدرك الانسان أنه ليس عين نفسه وأنه منفصل عن نفسه ومنفصل عن عالمه ومنفصل عن رفاقه ٠٠

جوهر الاغتراب هو الانسلاخ detachment أي أن يكون الانسان على مسافة ، مع شعور

في لحظة واحدة ، بدا السوفييت الذين دخلوا الأراضي التشيكية في نظر العديد من التشييك غزاة أغرابا ، لا تشفع لهم وحدة النظرية الواحدة المؤمنة بالاشتراكية وأنهم أخوة نظام واحد ٠٠ وفي هذه اللحظة الواحدة نفسها بدا النظام الذي دام حوالي عشرين عاما في تشيكوسلوفاكيا كأنه لم يستطع أن يرسخ الاشتراكية وأن يحميها من الداخل وبدا الانسان التشيكي مغتربا لأنه لم يستطع أن يحقق ذاته وينمي قدراته ما دامت لا تزال به بعد عشرين عاما من الاشتراكية قوى الشر والأنانية ٠٠ وهكذا كان دخول القوات السوفييتية الى تشيكوسلوفاكيا علامة : علامة على أن الاشتراكية ثمر بجنة ، وأن الاشتراكية المطبقة حتى الآن ليست هي الاشتراكية الحققة ، وأن الاهتمام كان منصبا أساسا على بناء الدولة والتنمية الاقتصادية والصناعية وأهمل الانسان ٠٠ وبدا الانسان داخل المجتمع الاشتراكي انسانا مغتربا عن ذاته لم يحقق بعد امكانياته وقدراته الخلاقة ٠٠ وبدل أن يكون الاغتراب ظاهرة مرتبطة بالمجتمع الرأسمالي يتضح أيضا أنه ظاهرة مرتبطة أيضا بالنظام الاشتراكي عينه ٠٠ بمعنى أدق ، ان الاغتراب ليس ظاهرة مرتبطة بنوعية النظام ، بل ان جدارة النظام نفسه ستتوقف على فهمه لهذه الظاهرة وقدرته على تقويضها ٠٠ ذلك لأن الاغتراب مشكلة كونية ، وفي « خلال النصف الثاني للقرن العشرين لم يعد الانسان المغترب ما يسمى بالمشكلة الأوروبية أو القريبية أو الرأسمالية أو الاشتراكية ، بل هو مشكلة انسانية عالمية بشكل كلي . ومن ثم يجب تحليله تحليللا كاملا بقدر الاستطاعة دون ما ابتسارات ايديولوجية » (١) .

يذهب روبرت تكرر في كتابه « الفلسفة والأسطورة عند كارل ماركس » الى أن هناك نوعين من الماركسية هما : الماركسية الأصلية Original Marxism والماركسية الناضجة Mature Marxism الماركسية الأولى هي ماركسية ماركس الشاب ، وهي تركز على الفرد واغترابه في المجتمع ، والماركسية الثانية هي « في الواقع عالم ذهني يبدو فيه الانسان غائبا » (٢) ٠٠ لقد كان ماركس معنيا في شبابه بالانسان ، واذا كان حقا « أن الانسان الذي يتحدث عنه ماركس في مخطوطاته مفهوم أنه الانسان بصفة عامة » (٣) ، الا أنه كان يدرس الفرد عيانا للوصول الى المفهوم العام عن الانسان ٠٠ ومن هنا كان اهتمام ماركس الشباب بغربة الانسان وتغربه عن ذاته وعن رفاقه وعن عالمه ٠٠ وموضوع الاغتراب هو ما يشكل جوهر كتابه « المخطوطات الاقتصادية والفلسفية

مكتبتنا العربية

طبعان أخرهما عام ١٩٦١ وهي التي تعتمد عليها هذه الدراسة ..

في هذه المخطوطات يركز ماركس على العمل المغترب .. وهكذا منذ انبداية نلاحظ أن ماركس ليس معنيا بظاهرة الاغتراب في حد ذاتها ليدرس دينامياتها ، بل يهتم بما للظاهرة من علاقات بغيرها . انه يمر مرورا عابرا على الظاهرة . و « الاغتراب كما استخدم ماركس المصطلح له معنى مزدوج .. الأول معنى التخرج Entausserung ويتضمن تخرج جوانب نفس الانسان مع وجود نغمة بأن مثل هذا التخرج يحدث مع عملية بيع عمل الانسان ، والنتاج الذي يبيعه الانسان كشيء يظل في استقلال عن ذاته له معنى مزدوج : **النطاق** identiacation والفقد . والمصطلح الثاني **الغربة** Entfremdung ويتضمن الغربة البسيطة أو انسلاخ ذات الانسان عن الآخر ، أى الانفصال » (٨) .. ان ماركس يخلط بين الجانبين وهو ما لاحظته **جورج ليشتهام** في كتابه « **الماركسية . دراسة تاريخية ونقدية** » يقول : « اذا ما تحدثنا بدقة فيجب أن نميز بين الاغتراب أو الغربة Entfremdung والتخرج Entausserung أى العملية التي بها يجعل الانسان وجوده خارجيا . غير أن التمييز يلعب في تفكير هيجل دورا أكبر من دوره عند ماركس الذي يستخدم المصطلحين في الأغلب كمترادفين » (٩) ..

وهكذا يهمل ماركس ، نتيجة لعدم اهتمامه بعلم النفس ، ديناميات الظاهرة ويركز على علاقات الاغتراب بغيره .. ومنذ البداية وهو مهتم بدراسته في جانبه الاقتصادي كما يذكر في المخطوطات . وهذا الاطار الذي ينظر اليه لم يتغير حتى آخر كتبه فان فكرة الغربة أو الاغتراب التي هي فكرة رئيسية في مخطوطات ١٨٤٤ وقد انعكست في رأس المال على أنها فتيشية السلع fetishism of Commodities.

يرجع كارل ماركس مصدر الاغتراب الى العمل في حد ذاته ، ذلك لأن العمل في حد ذاته تخرج .. لكن ماركس يفهم التخرج هنا بمعنى التخرج الارغامى ، والا فلن يكون لكلامه عن التخرج معنى .. فهو يذكر أن الانسان لن يشعر بالطمأنينة الا اذا كف عن العمل .. يقول في المخطوطات : « ما الذي يشكل .. إذن اغتراب العمل ؟ أولا ان العمل **خارجي** بالنسبة للعامل ، أى أنه لا يمت الى وجوده الجوهرى ، ولهذا فهو في عمله لا يؤكد نفسه بل ينفى نفسه ، لا يشعر بالرضى بل يشعر بالتعاسة ، لا يطور بشكل حر

الانسان بالفقد .. » وليست مشكلة هذا الفقد للعالم بكل بساطة مشكلة نقص العلاقات الشخصية المتبادلة أو نقص التواصل مع رفاق الانسان .. فجذورها تضرب الى ما تحت المستويات الاجتماعية الى اغتراب عن العالم الطبيعي بالمثل . انها تجربة خاصة بالعزلة الاستمولوجية epistemological isolation « فورا الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والنفسية للاغتراب ، يمكن أن يوجد انسلاخ عام عميق ألا وهو الاغتراب الذي هو النتيجة القصوى لأربعة قرون من العمل على فصل الانسان كذات عن العالم الموضوعى » (٧) .

وعلينا أن نتبين بدقة أن في الاغتراب جانبين : **التخرج** externalization و**الانسلاخ** detachment .. بالنسبة للتخرج يكون الانسان مقضيا عليه بالاغتراب لأن التخرج هو عمل الانسان ، والعمل فيه جانبان : اما أنه عمل ابداعي واما أنه عمل مرغم .. وبالمعنى الأول لن يكف الانسان عن العمل لأنه لن يصبح في يوم ما حجرا لا يعمل ، ومن ثم فان الاغتراب هنا لا مفر منه ، ويشكل النسيج عينه للانسان .. والجانب الآخر هو أن يكون لهذا العمل المرغم أسبابه وهنا يمكن القضاء على الاغتراب اذا ما عرفت أسبابه .. وبالنسبة للانسلاخ فيه جانبان : جانب التجاوز transcendence وجانب الانحطاط الانساني dehumanization ففي الجانب الأول لن يكون هناك مهرب من الاغتراب لأن جوهر الانسان .. هو التجاوز والعلو بحيث تكون الذات دائما على مسافة من نفسها .. والجانب الآخر يمكن القضاء عليه اذا ما عرفت أسبابه ..

الاشتراكية والاغتراب

وعلى هذا فبأى معنى فهم ماركس الاغتراب ؟ ولماذا كان الاغتراب محور تفكيره وخاصة في صدر الشباب ؟ وما علاقة الاغتراب بالاشتراكية التي كرس لها حياته وعمله ؟

منذ أن طبع كتاب « **المخطوطات الاقتصادية والفلسفية لعام ١٨٤٤** » وهناك ضجة في الفكر العالمى تعيد النظر الى ماركس .. فقد كشفت المخطوطات عن جانب يقربه الى الفكر الوجودى حيث عنى ماركس بالانسان المغترب .. فقد نشرت هذه المخطوطات لأول مرة باللغة الروسية عام ١٩٢٧ ثم ظهرت بالألمانية فى عام ١٩٣٢ ثم ترجمها ت . ب . بوتنهور الى الانجليزية ونشرت ضمن كتاب اريك فروم « **مفهوم ماركس عن الانسان** » عام ١٩٦١ . وقد ظهرت ترجمة انجليزية أخرى فى الاتحاد السوفيتى لها

طاقته الجسمانية والذهنية ، بل يमित جسده ويحطم عقله . ولهذا فان العامل لا يشعر الا بأنه خارج عمله ، وفي عمله يشعر بأنه خارج نفسه . وهو يشعر بأنه يكون على طبيعته عندما لا يعود يعمل ، وعندما يعمل لا يشعر بأنه على طبيعته . انه ان عمله هذا ليس اراديا بل مفروض ، انه **عمل مرغم** « (١٠) . فهل معنى هذا أن كل عمل هو عمل مرغم ؟ ألا يمكن أن يكون العمل اراديا ؟ ينفي كارل ماركس هذا ما دام اغتراب الانسان في المجتمع الذي تسوده الملكية الفردية قائما . أما العمل كنشاط خلاق فهو هدف الاشتراكية ، وهذا ما يوضحه اريك فروم : « هنا مرة أخرى يتبع ماركس فكر هيجل الذي فهم العمل على أنه **فعل الخلق الذاتي للانسان** . فالعمل عند ماركس نشاط لا سلعة . وقد سمي ماركس - بشكل أصيل - وظيفة الانسان **النشاط الذاتي** لا العمل ، وتحدث عن **استئصال العمل** كهدف للاشتراكية : وعندما ميز فيما بعد العمل الحر والعمل المغترب استخدام مصطلح **انعتاق العمل** « (١١) وبهذا المعنى ينتفى المفهوم التقليدي للحرية . فليست الحرية هي أن تعمل دون ارغام وفق مشيئتي لأنني اذا دقت وجدت أن هذه المشيئة الفردية ليست الا قشرة مزيفة تكشف وراءها أنني مرغم . . . فعندما أكون حرا في أن أستمع الى أغاني الخنافس ولا يرغمني المجتمع على ألا أستمع اليها ، في الحقيقة فأنني لا أرتكب فعلا من أفعال الحرية بل فعلا من أفعال الارغام ، لأنني لم أرق من حواسي بل جعلتها خاضعة للذة الفجة ، وأكون في هذه الحالة أمارس فعلا من أفعال الاغتراب لا فعلا من أفعال الحرية و « من خلال الغنى المتكشف تكشفنا موضوعيا فحسب للوجود الجوهرى للانسان يأتي غنى الحساسية الانسانية الذاتية » (١٢) .

وهكذا في ظل المجتمع الرأسمالي يرى ماركس أن « **العمل لا ينتج السلع فحسب : بل ينتج نفسه والعالم كسلعة** » (١٣) . ان الانسان بعمله ينتج الأشياء ، ويصبح النتاج خارجا عنه ، يصبح مستقلا ، غريبا لا يعود يمت اليه . . . ان اغتراب العامل في انتاجه لا يعنى فحسب أن عمله أصبح شيئا ، وجودا خارجيا بل يعنى أيضا أنه يوجد خارجيه في استقلال عنه كما لو كان غريبا عنه وأنه أصبح قوة ذاتية تجابهه ؛ وهذا يعنى أن الحياة التي بثها في الشيء تجابهه كشيء معاد ومغترب » (١٤) . . . ويضيف ماركس قائلا : « ان العامل يضع حياته في الشيء ؛ ولكن حياته الآن لا تعود تمت اليه ، بل تمت الى الشيء » (١٥) . . . وبعد أن كان النتاج من صنع يديه ، يؤخذ من بين

يديه ويتحول الى أداة تغل يديه « فالعامل يصبح عبدا للشيء الذي صنعه أولا في أنه يتلقى شيئا من العمل أى في أنه يتلقى عملا ؛ وثانيا في أنه يتلقى وسيلة بقاء ولهذا فهو تمكنه من أن يوجد أولا كعامل وثانيا كذات فيزيائية » (١٦) . . . ومن ثم لا يكون العمل عملا ذاتيا فيه الخلق ، بل يكون عملا مرغما فيه الاجبار . . . وحتى يمكن القضاء على هذا العمل على هذا النحو يجب القضاء اساسا على الاغتراب وهذا هو هدف الاشتراكية . . . وعلى هذا يهاجم كارل ماركس الاقتصاد السياسى باعتباره علما لا يدرس مشكلة الاغتراب في العمل : « ان الاقتصاد السياسى يلغى الغربة القائمة في طبيعة العمل بعدم أخذه في الاعتبار العلاقة المباشرة بين العامل (العمل) والانتاج . ومن الحق أن العمل ينتج للغير أشياء مذهلة - لكنه ينتج للعامل العوز . انه ينتج القصور - لكنه ينتج للعامل الحظائر . انه ينتج الجمال - ولكنه ينتج للعامل التشويه . انه يحل الآلات محل العمال ، لكنه يحول بعضهم الى نوع همجى من العمل ويحول البعض الآخر الى آلات . انه ينتج الذكاء ، لكنه ينتج للعامل البلاء والعتة » (١٧) . . . ومن هنا سمي كارل ماركس في دراسته « حول المسألة اليهودية » الحياة الاقتصادية في المجتمع المدنى « بالتعبير **العمل المتطرف للاغتراب الانسانية** » (١٨) . . .

مكتبتنا العربية

يستطيع أن يسلب الأشياء صفات لاصقة بها « ان ما أكون عليه وما أنا قادر عليه لا يتحدد بالمرّة بفرديتي . اننى قبيح لكننى أستطيع أن أشتري لنفسى أجمل امرأة . ولهذا فأنا لست قبيحا لأن تأثير القبح قد قضت عليه النقود . اننى بطبعى أعرج لكن النقود تزودنى بأربعة وعشرين قدما ولهذا فأنا لست أعرج . اننى سيئ وغير أمين ومستهتر وغبي ؛ لكن النقود مبدلة ، ولهذا فان مالكما مبدل . ان النقود هى الخير الأقصى ، ولهذا فان مالكما خير » (٢٥) . وعلى هذا فليست أفعال الانسان هى أفعاله حقا ، بل انها تصبح أفعال النقود . . . فعندما آكل لست آكل بحرية ما أريد ، بل ان المال يحدد لى كمية ما آكله ونوعية ما آكله ، وعلى هذا فلا أكون أنا فى الحقيقة الذى يأكل ، بل انه المال الذى اختار نوعية وكما الأكل . . . كل الأشياء التى لا تستطيع أن تفعلها تستطيع نقودك أن تفعلها . فهى تستطيع أن تاكل وأن تشرب وأن تذهب الى قاعة الرقص والمسرح ؛ وتستطيع أن ترحل وتستطيع أن تمتلك الفن وتتعلم كنوز الماضى والقوة السياسية - كل هذا تستطيع النقود أن تملكه لك - تستطيع أن تشتري كل هذا لك . انها الصداق الحقيقى . . . ورغم أنها كل هذا فانه محتم عليها ألا تفعل شيئا سوى أن تخلق نفسها وتشتري نفسها ؛ لأن كل شيء عندها هو وقبل كل شيء خادمها » (٢٦) . . . ومن ثم تنتفى الحرية الظاهرية للفرد . . . حقيقة انه فى لحظة الاختيار يكون حرا ، لكن لحظة الاختيار هذه سبقها تاريخ طويل من القيود . . . يكفى أن المال يرفع شعار التوفير حتى يغير من طبيعة الانسان ، وبدل أن تتمتع بحياتك يتمتع المال بحياتك ف« كلما قل ما تأكله وتشربه وتقرأه من كتب ؛ وكلما قل ذهابك الى المسرح وقاعة الرقص والمنزه ؛ وكلما قل ما تفكر فيه وتحبه وتنظره وتغنيه وترسمه وتلاعبه مبارزا الخ ، ازداد ما توفره من رأسمالك - وأصبح أكبر كنزك الذى لن تأكله العثة أو التراب » (٢٧) . . . وهكذا تسببت الملكية الفردية فى أنها نزعّت عن وجوده والبست ثياب الملكية لكل ما يوجد . . . « لقد جعلت الملكية الخاصة منا أغبياء وأحاديثى الجانب ، حتى أن الشيء لا يكون لنا الا عندما نمتلكه - عندما يوجد بالنسبة لنا كرأس مال أو عندما يمتلك بشكل مباشر ويؤكل ويشرب ويلبس ويسكن الخ - باختصار عندما يستخدم من جانبنا » (٢٨) . . . ويلخص ماركس الأمر فى تعبير على غاية من

هذا وللعمل المغترب مظهره أيضا فى تقسيم العمل . . . لأنه « لما كان العمل ليس الا تعبيرا عن انشباط الانسانى فى داخل الاغتراب وتعبيرا عن أن نجيا الحياة كاغتراب عن الحياة ، فان تقسيم العمل أيضا هو لهذا ليس الا الوضع المغترب الغريب للنشاط الانسانى » (١٩) . . .

مصدر الاغتراب

فهل مصدر اغتراب العمل هو الملكية الخاصة ؟ ان ماركس يحذرنا من هذا ، فليس مصدر الاغتراب هو الملكية الخاصة بل الملكية الخاصة تعبير عن الاغتراب « الملكية الخاصة هى هكذا النتاج ، الحصيد ، المحصلة الضرورية للعمل المغترب لعلاقة العامل الخارجية بالطبيعة وبنفسه . . . ويتضح أنه بالرغم من أن الملكية الخاصة تبدو هى المصدر ، هى علة العمل المغترب ؛ فانها هى الحقيقة نتيجة الاغتراب » (٢٠) ان تخارج الشيء وانفصاله عن صاحبه هو المصدر . . . ويترتب على هذا التخارج وهذا الانفصال أن ينشأ رأس المال وينشأ فائض القيمة . . . « رأس المال عمل مختزن » (٢١) ويصبح للمال وجود منفصل ، بل يكون له وجود صنمى ، انه يستحيل الى صنم يعبد . . . يقول كارل ماركس فى « حول المسألة اليهودية » : « ما هى العبادة الدنيوية لليهودى ؟ التجوال . . . ومن هو الهه الدنيوى ؟ المال . . . ان المال هو الرب الواحد الغيور لاسرائيل والذى بجانبه لا يمكن أن يقوم رب آخر . . . ان المال ينزل جميع آلهة الانسان عن العرش ويحوّلها الى سلعة . . . ان المال هو القيمة المطلقة المستقلة المكونة لجميع الأشياء ولهذا فان قيمته الخاصة تطفى على العالم كله - عالم الانسان والطبيعة . . . ان المال هو الماهية المغتربة لعمل الانسان ووجوده . . . وهذا الوجود المغترب يتسببه ومن ثم يعبده » (٢٢) . . . وبدل أن يصبح المال من صنع الانسان ، يصبح الانسان من صنع المال . . . وفى هذا يقول ماركس فى « رأس المال » : « ان العامل يوجد من أجل عملية الانتاج وليست عملية الانتاج من أجل العامل » (٢٣) . . . ان المال يصبح الوسيط بين حاجة الانسان والأشياء ، الا أنه وسيط قذر « المال هو قواد بين حاجة الانسان والشيء ؛ بين حياته ووسيلته فى الحياة . . . لكن ما يتوسط حياتى بالنسبة لى يتوسط أيضا وجود الآخرين بالنسبة لى » (٢٤) . . . وهذا القواد - وهو أدق وصف للمال وقد استخدمه ماركس ببراعة شديدة - يقلب المعايير والقيم ، يستطيع أن يهب الأشياء صفات ليست لها ، كما

المقنونة والدقة : « النقود هي القدرة المغتربة للبشرية » (٢٩) .

والوسيلة . . فليست ملكية أدوات الانتاج ملكية عامة هدفا في حد ذاته ، وانما هي وسيلة لقهر الاغتراب ، لتحطيم صنمية المال والملكية الفردية . . هدف الاشتراكية هو تحرير الانسان . . ان النقد الكلي الذي وجهه ماركس للرأسمالية هو بالضبط أنها جعلت الاهتمام بالمال والكسب المادى الدافع الرئيسى فى الانسان ، وان مفهومه عن الاشتراكية هو بالضبط المفهوم الخاص بمجتمع يكف فيه الاهتمام المادى عن أن يكون هو الاهتمام السائد » (٣٥) . وعلى هذا فاننا اذا قهرنا الاغتراب الناتج عن التكنولوجيا مثلا فلن نكون بهذا قد قضينا على الاغتراب « فليست الآلة ولا الطبيعة بل الانسان نفسه فحسب هو الذى يمكن أن يكون هذه القوة الغريبة المفروضة فوق الانسان » (٣٦) . ليست القضية فى الاشتراكية نزاع ملكية أشخاص واعطائها لأشخاص آخرين ، وليست قضية زيادة الدخل . . لا ينظر ماركس الى المسألة تلك النظرة الجزئية الأحادية الجانب « فالموضوع الرئيسى عند ماركس هو تحويل العمل المغترب الخلو من المعنى الى عمل انتاجى حر ، وليس دفع أجر أفضل للعمل المغترب من جانب دولة رأسمالية » (٣٧) . ان ماركس يهدف الى اقامة مجتمع تكون قد سقطت منه كل الوثنيات وعبادات الأصنام : عبادة أصنام المال ، عبادة أصنام الاحساس الفج ، عبادة أصنام الزعامة الفردية ، عبادة أصنام انفصال وعى الانسان عن تفرسه ، عبادة أصنام الحرافة ، عبادة أصنام القوة العاشمة . . انه يسعى الى اقامة مجتمع تخلق فيه « الظروف اللازمة للانسان الحر العاقل الفعال المستقل حقا ؛ انه تحقيق الهدف الذى سعى اليه الأنبياء : تحطيم الأصنام » (٣٨) .

الاشتراكية - فى رأى ماركس - اذا ارادت أن تستأصل اغتراب الانسان عليها أن تطلق جميع القوى الخلاقة فى الانسان ، عليها أن تحرر وعيه ، وفى هذا يقول ماركس : « الاشتراكية هي وعى الانسان الذاتى الإيجابى » (٣٩) . ليست الاشتراكية - عنده - زيادة انتاج واقامة مصانع ومنشآت ، بل هي أولا وقبل كل شيء تأسيس الانسان . . ويأتى هذا التأسيس أولا بيث الوعى فيه وتبصيره بوضعه وبوضع الآخرين وبوضع المجتمع تمهيدا لاستئصال الاغتراب فيه . . الاشتراكية الحققة فى رأيه هي التى تبدأ بسلاح النقد ضد كل ما هو عفن وبال . . وفى هذا المعنى يقول ماركس : « ان سلاح النقد لا يستطيع بالطبع أن يحل محل نقد السلاح ، فالقوة المادية يجب الاطاحة بها بالقوة المادية ؛ لكن النظرية

وعلى هذا لكى يمكن للانسان أن يستعيد وجوده ، عليه أن يقهر الاغتراب . . ويفصح لنا أوجست كورنو عن موقف كارل ماركس فى هذا الصدد قائلا : « على الانسان الآن أن يستعيد ماهيته التى اغتربت اذا أراد ألا يستنفده هذا اندمار لجوهره . وهذه الاستعادة - على عكس مذهب هيغل - يجب ألا تهدف الى قمع الشيء باعتباره شيئا ؛ بل قهر الاغتراب ، أى كون انتاج عمل الانسان غريبا عنه » (٣٠) . ولكن علينا أن نلاحظ أن الذى أقام صنمية المال هو الانسان ، وأن مصدر الاغتراب هو الانسان و « ان أولئك الذين يجعلون التكنولوجيا مسئولة بشكل مباشر عن اغتراب الانسان الحديث ينسون أن الانسان قد أصبح دائما مغتربا بشكل تقريبي حتى أنه لم يكن أبدا الفرد الذاتى المتناغم مع العالم الذى يجب أن يكون عليه » (٣١) . ولكى يمكننا أن نقهر كلا من صنمية المال والاغتراب علينا أن نقهر الانسان لا لتدميره ، بل لقهر ما ليس انسانيا فيه حتى يصبح انسانيا . . لابد من قهر ما هو عفن داخل الانسان نفسه ، قهر ما هو مغترب فيه . . يقول ماركس فى « مساهمة فى نقد فلسفة القانون عند هيغل » : « لم تعد القضية قضية صراع الانسان العادى ضد الكائن خارج نفسه ، بل أصبحت صراعه ضد كاهنه الخاص داخل نفسه ، ضد طبيعته الكهنوتية » (٣٢) . بمعنى أدق يجب تقويض الاغتراب داخل الانسان الذى يتسبب فى الاغتراب لاطلاق امكانيات الفرد وطاقاته الابداعية « فعند ماركس - كما هو الشأن عند هيغل - يقوم مفهوم الاغتراب على التمييز بين الوجود والماهية ، وعلى أن وجود الانسان قد اغترب عن ماهيته ، أى أنه فى الواقع ما هو عليه بالامكان . أو لتوضح الأمر بشكل مختلف : انه ما ينبغى أن يكون عليه ، وأن ما ينبغى أن يكون عليه هو ما يستطيع أن يكون عليه » (٣٣) . فكيف يمكن القضاء على الاغتراب ؟ فى رأى ماركس ان هذا لن يتم الا بالاشتراكية وان « مفهومه عن الاشتراكية هو الاعتناق من الاغتراب وعودة الانسان الى نفسه وتحقيق ذاته » (٣٤) . فكيف يمكن للاشتراكية أن تقهر الاغتراب ؟

الخلاص بالاشتراكية

اننا اذا عرفنا الاشتراكية بأنها الملكية العامة لأدوات الانتاج نكون قد خططنا بين الغاية

مكتبتنا العربية

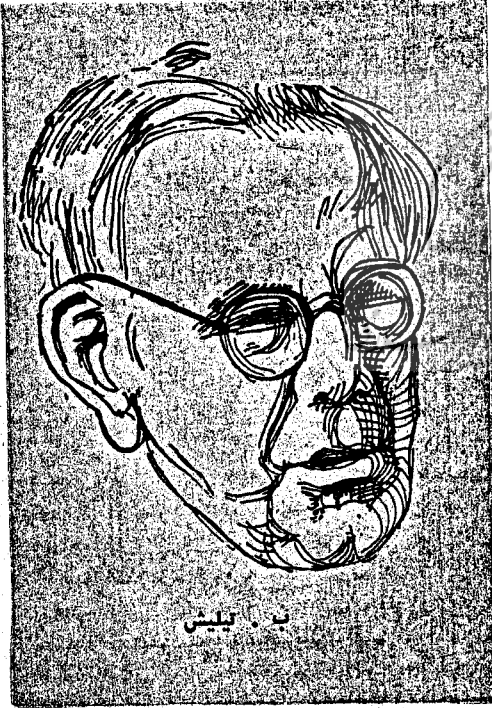
مارتن هيدجر : « أن ما تبينه ماركس بشكل جوهري وذى دلالة - مستمدا اياه من هيجل - على أنه اغتراب الانسان ، انما يضرب فى جذور كون الانسان الحديث بلا مأوى ٠٠ ولما كان ماركس بسبب اكتشافه هذا الاغتراب يصل الى بعد جوهري للتاريخ ، فان النظرة الماركسية للتاريخ تبرز جميع وجهات النظر الأخرى للتاريخ » (٤٧) ٠٠ وينطبق على ماركس ذلك المعنى الذى وصفه به عالم النفس اريك فروم حين قال : « تماما كما كان كيركجور معنيا بخلاص الفرد كان ماركس ، وان نقده للمجتمع الرأسمالى موجه لا الى طريقته فى توزيع الدخل ، بل الى نمط انتاجه وتحطيمه للفردية وجعله الانسان عبدا » (٤٨) ٠٠ ومن هنا نتبين الأبعاد الوجودية للماركسية عند ماركس الشاب فان « فلسفة ماركس شأنها شأن التفكير الوجودى تمثل احتجاجا ضد اغتراب الانسان وفقدانه لنفسه وتحوله الى شيء ؛ انها حركة موجهة ضد تدهور انسانية الانسان وتحوله الى آلة تسير سيرا ذاتيا » (٤٩) ٠٠ بطريقة أخرى نقول مع اريك فروم : « ان فلسفة ماركس تشكل وجودية بلغة دينوية » (٥٠) ٠٠ بل انه ليتضح حتى وجود تقارب بين ماركس وهيدجر ، « فالتقربى بين تفكير هيدجر وتفكير ماركس ينشأ من أنه عند كل منهما الاغتراب الحديث للانسان والتعبير عنه (الذى وجده هيدجر فى الميتافيزيقا ووجده ماركس فى الايديولوجيا) هما نتيجة عملية أساسية بها يتم ابتلاع الانسان » (٥١) ٠٠ ومن ثم يزداد التقارب بين الماركسية والوجودية فى هذا المضمار ، بل ان الهيكلية والماركسية والوجودية « جميعا تريد أن تحرر الانسان من اغترابه الذاتى ، وبرغم أنها مختلفة أساسا فى خصوصياتها ، الا أن طرقها متشابهة » (٥٢) ٠٠

من الذى يحقق الاشتراكية ؟

ولكن ، من الذى يحقق الاشتراكية فى نظر ماركس ؟ انه البروليتاريا ٠٠ وعلينا أن نتنبه الى تعريف البروليتاريا عنده ، فالبروليتاريا « ليست هى الفقراء الظاهريين بشكل طبيعى ، بل هى أولئك الفقراء بشكل صناعى » (٥٣) ٠٠ انها ليست الطبقة العاملة ، بل هى التى يتجسد فيها فقدان الكامل للانسان ٠٠ ان « البروليتاريا هى طبقة تمثل فقدان الكامل للانسان ومن ثم لا يمكن أن تستعيد نفسها الا بالبعث الكامل للانسان والفقدان الكامل للانسان يعنى بالطبع الانسان المغترب كلية » (٥٤) ٠٠ البروليتاريا عند ماركس ليست هى الطبقة العاملة بل هى الناس

تصبح أيضا قوة مادية بمجرد أن تتغلغل فى الجماهير » (٤٠) ٠٠ ومن هنا تأتي أهمية الفلسفة ، أو بمعنى أدق أهمية فعل الفيلسوف الذى يعنى الأوضاع ويعمل على كشف الاغتراب ٠٠ ان المهمة المباشرة للفلسفة التى هى فى خدمة التاريخ - عندما ينزع قناع الشكل المقدس للاغتراب الانسانى - هى ازالة قناع الاغتراب الذاتى فى أشكاله غير المقدسة (٤١) ٠٠ وعلى هذا فالمجتمع الاشتراكى الحق هو الذى لا يقتصر فحسب على تعليم الناس كيف يتفلسفون ؛ بل يهدف فى النهاية الى أن يصبح كل انسان فيلسوفا ، يصبح بروميثوس محطم السلطة المتمرد المانح الانسان انوار وسر الحياة ٠ ذلك لأن « بروميثوس هو أنبل القديسين والشهداء فى تقويم الفلسفة » (٤٢) ٠٠ وهذا هو الهدف الأكبر للاشتراكية « فعند ماركس هدف الاشتراكية هو اعتناق الانسان واعتناق الانسان هو عين تحقق الذات فى عملية ارتباط الانسان الانتاجى وعزلته الانتاجية عن الطبيعة ٠ وهدف الاشتراكية هو تطور الشخصية الفردية .. وبهذا المعنى أيضا يقول المفكر اليوغوسلافى فرانكي فى مقالته « الاشتراكية ومشكلة الاغتراب » : « اذا كانت رغبتنا هى المساهمة بشكل أكثر اكتمالا فى التحرر الانسانى ، أى فى التغلب على الأشكال المختلفة للاغتراب ، فان على الاشتراكية أن تضع تركيزها الرئيسى على الانسان ، ويجب اعتبار الشخصية الحرة متطلبا سابقا على الحرية الاجتماعية فى النظرية والتطبيق » (٤٣) ٠٠ ان الاشتراكية دعوة الى المحبة ، لكنها محبة تبدأ بالقضاء على الذين يركزون المال فى أيديهم : « بوضوح تام ان هدف الاشتراكية هو الانسان ٠ ان المجتمع الاشتراكى انما يهدف الى خلق شكل للانتاج وتنظيم للمجتمع فيه يستطيع الانسان أن يقهر الاغتراب عن الانتاج وعن عمله وعن رفاهه وعن نفسه وعن الطبيعة ؛ وفيه يستطيع أن يعود الى نفسه ويستحوذ على العالم بقواه ومن ثم يصبح متجدا مع العالم ٠ ومن هنا فان الاشتراكية عند ماركس هى كما صورها بول تيليش : حركة مقاومة ضد تقويض الحب فى الواقع الاجتماعى » (٤٤) ٠٠ وعلى هذا فان ماركس كما ذكر الفيلسوف الوجودى النمساوى بول تيليش أيضا : « يمت الى التمرد الوجودى » (٤٥) ٠٠ وذلك لأن « الانسان وقد أصبح مغتربا فى عملية تحقق ذاته كان جزءا من الرسالة الثورية لكارل ماركس » (٤٦) ٠٠ فقد أدرك ماركس بعمق أن جذر تعاسة الانسان هو الاغتراب ٠٠ وبسبب ادراكه العميق لهذا قال عنه الفيلسوف الوجودى الألماني

عن أن يعلو على ذاته ، وعلى أن يدرب الآخرين على أن يعلووا على ذواتهم وفق رؤية إنسانية ولصالح الإنسانية كف عن كونه ثوريا ٠٠ ان عليه دوما أن يكسر القيود قيذا بعد الآخر وفق التطور التاريخي ليحقق المجتمع الاشتراكي الحقيقي « الذى لا يكون الانسان فيه تابعا للدولة والآلة والبيروقراطية » (٦١) ٠٠ ثم عليه حتى الا يضع المجتمع الاشتراكي نفسه نقطة نهاية ؛ بل عليه أن يكون مثل أبطال دوستوفسكي كما وصفهم المفكر المجري جورج لوكاتش : « أولا وقبل كل شيء ، فان كل موقف بالنسبة لهؤلاء القوم موقف مؤقت

فالواحد منهم يقف في محطة قطار منتظرا رحيل القطار ٠ وبطبيعة الحال فان محطة السكك الحديدية ليست البيت ، والقطار بالضرورة وسيلة عبور ٠٠ وهؤلاء الناس لا يعيشون حقا في الحاضر ، بل لا يعيشون الا في توقع متوتر دائم لانقلاب حاسم في مصيرهم ٠ ولكن عندما يحدث هذا الانقلاب ، فلا شيء جوهري يتغير في نظام

المغتربون ٠٠ « لقد رأى ماركس في البروليتاريا بنزعها الثورية للقصاء على نفسها كبروليتاريا عن طريق صبح الملكية الفردية بصبغة اشتراكية تجليا رائعا للاغتراب الانساني والرغبة العامة في تجاوزه » (٥٥) ٠٠ واذا كان ماركس قد ركز الثورية في هذه الطبقة فذلك لأنه لا يريد اصلاحات جزئية ، بل يريد ثورية جذرية تقضى على الاغتراب جميعه ، وهل هناك من يقوم بمثل هذه الثورية الجذرية غير المغتربين ؟ ولكن على هذه الطبقة بجانب ثورتها الطبيعية أن تكون مسلحة بالوعي ، بالفلسفة و « كما تجد الفلسفة سلاحها المادي في البروليتاريا فان البروليتاريا تجد سلاحها الروحي في الفلسفة » (٥٦) ٠٠ بل ان ماركس عندما تحدث عن قيام ألمانيا بثورة قال : « ان ألمانيا الأساسية لا تستطيع أن تثور بدون الثورة من الأساس ٠ وان اعتناق ألمانيا هو اعتناق الانسان ورأس هذا الاعتناق هو الفلسفة وقلبها هو البروليتاريا » (٥٧) ٠٠ وعلى هذا ألا يكون الثوري الحقيقي في نظر ماركس هو الفيلسوف البروليتارى المغترب أو البروليتارى الفيلسوف المغترب ؟ انه ذلك الذى دائما يتجاوز الوضع ، دائما يعيه ، وعلى أساس هذا الوعي دائما يتجاوزه ، لا مرة وينتهى الأمر ، ولكن دوما دوما يعلو ، فإذا ما علا ، علا على ما سبق أن علا عليه ٠٠ ثم ان هذا الثوري الفيلسوف البروليتارى المغترب هو الذى يدرب نفسه حتى لا يكون أسير فرديته بل يعمل لصالح البشرية جميعا ذلك لأن « الحيوان هو الذى يبنى فرديا على حين أن الانسان ينتج كليا » (٥٨) ٠٠ ان الغربة عنده تعنى استعادة الحرية للآخر أيضا مع استعادته لحيته ، ذلك لأنه يتبين بعمق أن حريته الفردية لن تتحقق الا مع حرية الآخر في الوقت نفسه ٠٠ ان هذا الثوري يرقى من حواسه ولا يجعلها أسيرة الحاسة البهيمية الفردية ذلك لأن « حواس الانسان الاجتماعى مختلفة عن حواس الانسان غير الاجتماعى » (٥٩) ٠٠ وهذا الثوري هو الذى يحاول أن يعيد للوجود وجوده وينقيه من الملكية ويسقط عنه الرداء الذى يحجب حقيقته وان « على الانسان أن يصبح اجتماعيا أو اشتراكيا بمعنى أنه سيسكن في مجتمع جمالى مع عالم منتج انساني من حوله بعد أن ينظم هذا المجتمع وفق قوانين الجمال ويدرب حراسه على أن يتناول كل شيء من أجل الشيء نفسه » (٦٠) ٠٠ واذا توقف الانسان الثوري

ثم لا يزال الانسان في المجتمعات الاشتراكية الآخذة بالاشتراكية ماركس والتي تطبيقا خاطئا واقعا تحت الاغتراب ، ما دامت الديمقراطية بشكلها اليوناني ذلك الشكل الذي يكون فيه كل فرد ممثلا في كل جهاز وهيئة تمهيدا للوصول الى الكوميونات ، لم تتحقق بعد .. انه لم يعلم كيف يسقط المركزية بل علم كيف تكون المركزية أعنف في ظل الاشتراكية عنها في ظل الرأسمالية .. وبدل أن يعلم كيف يسقط الأنظمة وكيف يسقطها تباعا مع تقدم المجتمع ، علم كيف تدعم الأنظمة وتستحكم ومن ثم تغرب الانسان .. وبدل أن يعلم كيف يجب ألا ينحصر في قومية ضيقة بحيث يصبح المغتربون جميعا هم قوميته علم كيف يتوقع داخل القومية بشكل يكاد يكون عنصريا .. وبدل أن يعلم الانسان كيف يصبح الانسان الكامل الشاعر والمثوق وكاتب الدراما والجمهور وصانع الآلة ومستخدمها والمستمتع بها علم كيف يتفتت ويتفتت العمل ويتجزأ .. وبدل أن يعلم أن للاغتراب مصادر عديدة اقتصر على التضمين الاجتماعي للظاهرة .. « ان نظرية راديكالية ما للاغتراب يجب ألا تتوقف على التضمين الاجتماعي للانسان ، بل يجب أن تندفع للأمام خلال أعظم أبعاد الانسان الأنثروبولوجية » (٦٦) .. بمعنى أن الاشتراكية - في البلدان الآخذة بنظرية ماركس أخذا خاطئا - بدل أن تقضي على الاغتراب أحكمت الحناق عليه باغتراب أشد .. وبدلا من أن يكون السير من الاغتراب الى الاشتراكية ، جاء السير من الاغتراب الى الاشتراكية الى الاغتراب مرة أخرى .. وهذا دليل على أن هذه المجتمعات لا تطبق ماركسية ماركس الحقيقية ، الماركسية الوجودية ، بل تطبق ماركسية فجأة غير انسانية اقتصر على الجانب المادي ونسيت الجانب الانساني في الانسان .. فاذا ما التفت الى الجانب الوجودي في الماركسية أمكن لها أن تحقق الاشتراكية حقا وفق التصور الماركسي .. وبهذا تحفظ الوجود والانسان وتتيح الفرصة للانسان أن يحمي نفسه ويحمي الوجود حقا بالمعنى الذي حدثنا عنه الفيلسوف الوجودي مارتن هيدجر في « رسالة حول النزعة الانسانية » : « على الانسان أن يحرس حقيقة الوجود .. الانسان هو حارس الوجود » (٦٧) !!

عالمهم الباطني . مجرد حلم يتبدد بملامسة الواقع ، انه ينهار ، وهناك ينشأ حلم جديد لانقلاب جديد في منعطف الحياة . لقد رحل قطار من المحطة والانسان ينتظر القطار التالي - غير أن المحطة تظل مع هذا محطة سكك حديدية ، تظل مكان عبور » (٦٢) .. وفي هذا يكمن معنى النقاء الثوري .. فالنقاء الثوري ليس عدم احتلال مركز من المراكز والتخلي عن الكسب الشخصي ، بل ان النقاء الثوري يعني الثورية الدائمة وعدم التوقف ، ذلك لان جوهر الواقع والانسان : ألا توقف ..

فاذا ما حدث في مجتمع اشتراكي يأخذ بفكر ماركسي أن الاغتراب لم يستأصل فهذا دليل على أن ما يطبق ليس هو الاشتراكية كما يراها ماركس أو هو اشتراكية زائفة غير أصيلة .. بل ان الاشتراكية اذا ما طبقت بشكل زائف أحدثت تشوشا وهذا دليل على أن الاغتراب لم يستأصل بعد « علينا ألا ننسى حقيقة أن التشوش هو واحد من الأشكال الأساسية للاغتراب الأيدولوجي » (٦٣) ذلك لأنه نظر الى الانسان على أنه تابع ، لم يعلم كيف يتأصل ويتعمق ويتجاوز ويشور .. لم يعلم كيف يكون القائد ؛ بل كل ما علم أن يظل تابعا حتى يظل مجرد حامل للوظائف على حد قول هلموث بلسنر . ومن هنا « يصبح الانسان أيضا (الشخص الموجه من الخارج) » (٦٤) كما يرى ديفيد رايزمان .. انه لم يعلم كيف يختار ، بل ان القادة هم الذين يختارون له .. وفي هذا يسقط عن القادة الطابع الثوري لأن الثوري الحقيقي هو الذي يرفع الآخرين الى مستوى الثورة ليكونوا هم أيضا رفقة قيادة .. ان الانسان في المجتمع الاشتراكي الذي يأخذ بالماركسية ويطبقها خطأ لم يعلم كيف أن الحبير الفني يجب ألا يكون منعزلا عن الثورة حتى لا يتلع الثورة .. تقول م . نيل في مقالها : « ظاهرة التكنولوجيا » أتحذر أم اغتراب للانسان ؟ : « ان شغل الرجل الفني له جاذبية شبه دينية .. وان التكنوقراطيين والفيزيائيين والمهندسين وعلماء الاقتصاد - شأنهم شأن الكهنة في الحضارات القديمة - يشكلون طبقة حاكمة تسود الجماهير الجاهلة بمعرفتها الغامضة وقوتها وما تلقى من جزاءات ممتازة » (٦٥) .. ان الانسان لم يعلم كيف يمارس الديمقراطية الحقبة ، بالألا يكون له ممثلون في لجنة تخطيط في برلمان في جهاز حزب في دولة .. ومن

- Ibid : p. 43. (٣٤)
 Ibid : p. 14. (٣٥)
 Marx, K. : Economic And Philosophic (٣٦)
 Manuscripts of 1844. p. 79.
 Fromm, F. : op. cit. p. 43.. (٣٧)
 Ibid : p. 61. (٣٨)
 Marx, K. : Economic And Philosophic (٣٩)
 Manuscripts of 1844. p. 114.
 Marx, K., Engels, F. : On Religion, p. 50. (٤٠)
 Ibid : p. 42. (٤١)
 Ibid : p. 51. (٤٢)
 Fromm, E. (Ed.) : Socialist Humanism p. 308. (٤٣)
 Fromm, F. : Marx's Concept of Man, (٤٤)
 pp. 58-59.
 Tillich, P. : Courage To be p. 135. (٤٥)
 Schatz, O., Winter & E.F. : Alienation, (٤٦)
 Marxism and Humanism, (In: Fromm, E. (Ed.) :
 Socialist Humanism), p. 315.
 Heidegger, M. : Letter On Humanism (٤٧)
 (In : Barrett, W. and Aiken, H. D. : Philosophy In
 The Twentieth Century Vol. III), p. 287.
 Fromm, E. : Marx's Concept of Man p. 49. (٤٨)
 Ibid : p. V. (٤٩)
 Ibid : p. 5. (٥٠)
 Labedz, L. (Ed.) : Revisionism, p. 343. (٥١)
 Heinemann, F.H. : Existentialism And (٥٢)
 The Modern Predicament, p. 13.
 Marx, K., Engels, F. : On Religion p. 57. (٥٣)
 Tucker, R. : op. cit. p. 114. (٥٤)
 Ibid : p. 117. (٥٥)
 Marx, K., Engels, F. : On Religion p. 57. (٥٦)
 Ibid : p. 58. (٥٧)
 Marx, K. : Economic And Philosophic (٥٨)
 Manuscripts of 1844, p. 75.
 Ibid : p. 108. (٥٩)
 Tucker, R. : op. cit. p. 159. (٦٠)
 Fromm, E. : Marx's Concept of Man p. 58. (٦١)
 Wellek, R. (Ed. : Dostoevsky, p. 247. (٦٢)
 Fromm, E. (Ed.) : Socialist Humanism p. 306. (٦٣)
 Cf. Ibid : p. 317. (٦٤)
 Ibid : p. 399. (٦٥)
 Ibid : p. 316. (٦٦)
 Heidegger, M., op. cit., p. 281. (٦٧)
 Schatz, O. & Winter, E.F. : Alienation, (١)
 Marxism and Humanism (In : Fromm, E. (Ed.) :
 Socialist Humanism) p. 317.
 Tucker, R. : Philosophy and Myth In (٢)
 Karl Marx. p. 165.
 Ibid : p. 130. (٣)
 انظر ص ١٥ بصفة خاصة . (٤)
 May, R., Others (Eds.) : Existence. A (٥)
 New Dimension In Psychiatry And Psychology p. 56
 Bell, D. : The Debate On Alienation (٦)
 (In : Labedz, L. (Ed) : Revisionism. Essays On
 The History of Marxist Ideas) p. 195.
 May, R. & Others (Eds.) op. cit., p. 57 (٧)
 Bell, D. : op. cit. p. 195. (٨)
 Lichtheim, G. : Marxism. An Historical (٩)
 And Critical Study, p. 49.
 Marx, K. : Economic And Philosophical (١٠)
 Manuscripts of 1844. p. 72.
 Fromm, E. : Marx's Concept of Man p. 40. (١١)
 Marx, K. : op. cit. p. 108. (١٢)
 Ibid : p. 69. (١٣)
 Ibid : p. 70. (١٤), (١٥)
 Ibid : p. 71. (١٦)
 Ibid : p. 71. (١٧)
 Cf. Tucker, R. : op. cit. p. 106. (١٨)
 Marx, K. : op. cit. p. 129. (١٩)
 Ibid : p. 80. (٢٠)
 Ibid : p. 37 (٢١)
 Cf. Tucker, R. : op. cit. p. 111. (٢٢)
 Cf. Fromm, E. : Marx's Concept of (٢٣)
 Man p. 48.
 Marx, K. : op. cit. p. 137. (٢٤)
 Ibid : pp. 138-139. (٢٥)
 Ibid : p. 119. (٢٦)
 Ibid : p. 119. (٢٧)
 Ibid : p. 1060. (٢٨)
 Ibid : p. 139. (٢٩)
 Cornu, A. : Origins of Marxian Thought (٣٠)
 p. 88.
 Niel, M. : The Phenomenon of Technology: (٣١)
 Liberation Or Alienation of Man? (In: Fromm, E.
 (Ed.) : Socialist Humanism) p. 343.
 Marx, K., Engels, F. : On Religion p. 51. (٣٢)
 Fromm, E. : Marx's Concept of Man p. 47. (٣٣)

الأبجدية

مناقشة لكتاب ماكسيم رودنسون
عن « الإسلام والرأسمالية »

للدكتور حسن حنفي

من هو ماكسيم رودنسون ؟

ماكسيم رودنسون عالم اجتماع ومستشرق ، ولد في باريس سنة ١٩١٥ وأتم دراسته فيها ، ثم رحل الى الشرق الأوسط ، وأقام هناك سبع سنوات كاستاذ ثم كمتش في مصلحة الآثار ببيروت . أصبح مشرفا على الأبحاث بالمدرسة التطبيقية للدراسات العليا بالسربون L'Ecole Pratique des Hautes Etudes وهو يقوم الآن بتدريس اللغة الحبشية القديمة واللغة القديمة لجنوب شبه الجزيرة العربية (اللغة الحميرية) بجانب محاضراته عن اتنولوجيا الشرق الأوسط .

وهو ماركسي مناهض للاستعمار اشرف على تحرير مجلة « الشرق الأوسط » ، وله مقالات عديدة عن الشرق المعاصر وفي الدراسات الاسلامية عن التاريخ الحضاري والانتولوجي للعالم الاسلامي ، وكذلك عن تاريخ افريقيا وعلم اللغات وعلم الاجتماع .

وأهم مؤلفاته هي :

(١) تلك آثارنا ، العمل الاثري لفرنسا في الشرق ، دار المشوف ، بيروت سنة ١٩٤٣ .

(٢) L'Arabie avant l'Islam (شبه الجزيرة العربية قبل الاسلام)

in Encyclopédie de la Pleiade, Histoire Universelle, Tome II, Paris, 1957.

(٣) Mohammed (محمد) Club Français du livre, Paris 1961,

(٤) La Lune chez les Arabes et dans l'Islam (القمر عند العرب وفي الاسلام) in la Lune mythes et rites, Paris 1962.

(٥) Les Semites et l'Alphabet, les Ecritures sud-arabiques et éthiopiennes, in L' Ecriture et la Psychologie des peuples, Paris, 1963.

(٦) Le Monde Islamique et l'extension de l'Ecrituree (العالم الاسلامي وانتشار الكتابة العربية) arabe in l'Ecr-ture et la psychologie des peuples, Paris 1963.

وهناك كتابان آخران تحت الطبع وهما :

(٧) ملخص اتنولوجيا الشرق الأوسط

Précis d'ethnologie du Proche-Orient
Islam et Marxisme

(٨) (الاسلام والماركسية) .

مجموعة من المبادئ والمبادئ والنظم، بل يراه موجودا بالفعل متحققا بين المسلمين، ومؤثرا في حياتهم، أي أنه يدرس الاسلام على الطبيعة لا في الكتاب فحسب. وماكسيم رودنسون من هذه الفئة، يزيد عليها أنه عالم اجتماع أولا وماركسي ثانيا مما أهله لدراسة الاسلام والمجتمع الاسلامي، وبوجه خاص نظامه الاقتصادي، وبوجه اخص الصلة بين الاسلام كدين والراسمالية كنظام. وفي نفس الوقت يصاب على الباحث القاء تبة ما يحدث في التاريخ على عائق الدين، وكان الدين مسئول مسئولية مباشرة عن كل ما يحدث في حياة من يمتثلونه: فالاسلام في رأيه مسئول عن قدرية المسلمين وتآلفهم وضعفهم... الخ.

لذلك تحتاج الظاهرة الدينية الى منهج مزدوج، يدرسها من حيث وجودها في التاريخ، وتحققها بالفعل في بيئة او مجتمع او حضارة. وفي نفس الوقت يدرسها من حيث معياريتها واستقلالها عن التاريخ، خاصة وأنها تعبير عن الوحي المعطى من قبل. فان كان المؤلف قد استطاع بمهارة ان يدرس الظاهرة الدينية بمنهج اجتماعي، الا أنه أغفل كلية دراستها بمنهج معياري. وهذا يرجع بطبيعة الحال الى عدم إلمام المستشرقين بالوحي الاسلامي، ويتضح ذلك في تكرار بعض العبارات الدالة مثل «مؤلف القرآن» ص ٣١ او ارتباط تفكير محمد (رسول الله) بتاريخه الشخصي، او بالأيديولوجيات السابقة، او بالظروف الاجتماعية (ص ١٩٧)، او ان نجاحه يرجع الى قدرته الفائقة على التكيف، او ان الدافع الوحيد لفتح البلاد كان الدافع السياسي الاقتصادي... الخ.

٢ - جمع المؤلف في شخصيته كباحث جوانب عدة، فهو عالم الاجتماع واللغة والحضارة والتاريخ، أي أنه عالم الانسان وفي نفس الوقت هو الماركسي الذي يطبق المنهج الاجتماعي الاقتصادي في أبحاثه،

جديدا من دراسات مشاكل العالم الثالث الذي أصبح موضوع الجميع، بين مدافع عنه ومهاجم له، وكلاهما خطيب غارق فيما يسميه رودنسون «صوفية العالم الثالث» (ص ٧)، أي أنه يعطى دراسة علمية لاحدى مشاكل العالم الثالث، الا وهي الصلة بين الأيديولوجية والدين. وقد جعل المؤلف دراسته ملتزمة تحارب بعض جوانب التفكير الأسطوري عند المسلمين (ص ١٠)، وتدعوهم الى التفكير العلمي في مجال الدراسات الانسانية، والدين أحد موضوعاتها. فما زال الدين أهم عوامل التحريك عند الفلاحين الذين يكونون غالبية العالم الاسلامي، أي أن فهم الدين هو في نفس الوقت فهم لمسير المسلمين ولشعوب المنطقة (ص ٧).

ولا يدرس الباحث - وهو أوربي - ظاهرة الدين بروح من التعالي أو التمسب أو الاستعمار كما هو الحال في كثير من الأحيان في دراسات المستشرقين خاصة في القرن الماضي، بل يدرسه كصديق يود مساعدة المسلمين على تفهم حاضرم، وكأنه أحد مثقفهم، خاصة وقد عاش بينهم، ودافع عن قضاياهم، فهو إذن نموذج لفكر أوربي معاصر، استطاع أن يتحرر من بعض الموانع والعقبات الدينية والأسطورية. والتاريخية التي كانت تمنعه من حرية البحث والتفكير (ص ٧). ولنتحدث الآن عن منهج المؤلف - المنهج الاجتماعي الاقتصادي - وعن موضوعه وهو الصلة بين الأيديولوجية والدين.

أولا : بعض المفارقات المنهجية العامة :

١ - من أهم ما يلاحظه المحقق لأبحاث المستشرقين ربطها بين الاسلام والمسلمين، بين الدين والحضارة، بين العقيدة والتاريخ. فالمستشرق لا يرى الاسلام مجردا، مما نراه نحن في كثير من الأحيان بالتجأنا الى مبادئه وهروبنا من واقع المسلمين،

Maxime Rodinson : Islam et Capitalisme, Ed. du Seuil, Paris 66.

ماكسيم رودنسون، أستاذ اللغات السامية (الحبرية والحبشية) بالمدرسة التطبيقية للدراسات العليا بالربون، عالم اجتماع وفلسفة وفيلسوف، صديق للعرب، ومدافع عن قضاياهم الوطنية، ويكون مع جاك برك جمعية فرنسية عربية للدفاع عن القضايا القومية العربية، وعلى رأسها قضية فلسطين. ومع أنه من أصل يهودي، الا أنه عالم منصف، كثيرا ما رد على ادعاءات الصهيونية في فلسطين، وعلى تشويههم للتاريخ السامي، ورفعهم للعصر اليهودي على حساب العرب. وقد كتب المؤلف هذه الدراسة الممتازة لأصدقائه العرب، ليعرض لهم ما يستطيعون أن يجدوا فيه إحدى مقومات نهضتهم ونصرهم في المستقبل، ويخاطب في نفس الوقت المجتمع الأوربي، ليعطيه نوعا

مكتبتنا العربية

ثانيا : بعض مظاهر التجديد في التفكير الماركسي :

١ - وما يزيد في أهمية الموضوع تعرضه لأحد أحكام ماركس المشهورة على الدين بأنه « أفيون الشعب » . وقد انتهى ماركس الى هذا الحكم بعد دراساته للمجتمعات الأوروبية في العصر الوسيط التي استغل فيها الدين بالفعل في عصر الاقطاع لصالح رجال الدين والنبلاء وهذا أشهر من أن يعرف به .

ودراسة ماكسيم رودنسون إحدى المحاولات الجديدة لإعادة التفكير في قضايا الدين وصلته بالأيديولوجية خاصة بعد أن تطور التفكير الماركسي في هذه القضية وغير أحكامه فيها نظرا للمعطيات التاريخية والاجتماعية الجديدة التي ظهرت بعد ماركس ، أعنى دخول الدين بالفعل مجال الثورة ، حتى أصبح من أهم الدوافع عليها ، وارتباط الله بالأرض ، والدين بالثروة ، كما حدث بالفعل في ثورة الجزائر ، وفي الثورات الأفريقية في كينيا وأوغندا ، وكما يحدث الآن في فيتنام وانضمام البوذيين الى جبهة التحرير ودخولهم كمناصر من عناصر المقاومة للاستعمار الأمريكي وللحكم العميل في الجنوب .

٢ - يريد المؤلف تطبيق روح الماركسية أكثر من تطبيقه للنظريات الماركسية . وروح الماركسية ترتكز أساسا على الالتزام بالواقع وتفسيره بفروض لا تتعدى حدوده ، ولهذا يرفض المؤلف تجميع الوقائع الجزئية بلا تفسير ، كما يرفض وضع الفروض النظرية الفضفاسة .

صحيح ان الاتجاه الماركسي في البحث هو الالتزام بالتفكير الموضوعي بالاعتماد على البحث الاجتماعي التاريخي (ص ١٢) ولكن لابد أن يتم ذلك بروح البحث الحر بصرف النظر عن المذاهب الماركسية للماركسيين والتمركسين وأنصاف الماركسيين ومدعى الماركسية في اليسار الأوربي وفي العالم الثالث ، فهناك عشرات المذاهب الماركسية

هو تاريخ بني اسرائيل ، ولا فرق بين الانجيل وتاريخ المجتمع المسيحي الأول ، فالانجيل وليد المجتمع المسيحي الأول . تحول الإسلام اذن في تاريخ الديانات المقارن الى مجموعة من العقائد والطقوس والعبادات تدور حول الألوهية ، والإسلام بطبيعته يقوم أساسا على الاعتراف بالناس وبحياتهم ومصالحهم أولا . لذلك كثيرا ما أسقط المؤلف من حساباته الجوانب الاجتماعية والنظم الاقتصادية في الإسلام يارجعها الى اصول لاهوتية اخلاقية عن قصد ليبين ان الإسلام - مهما قيل في اتجاهاته العلمية - دين أولا وآخرا كباقي الأديان ، محوره الألوهية ، فالزكاة احسان مع انها جزء من النظام الاقتصادي في الإسلام ، والربا محرم لأسباب خلقية مع أن هذا التحريم جزء أيضا من النظام الاقتصادي في الإسلام . تصور المؤلف الإسلام في نطاق ضيق حتى يفسح المجال للأيديولوجية التي ينادى بها والتي يراها الوحيدة القادرة على اعطاء نظام اقتصادي متكامل .

٣ - يعتمد الكتاب على كثير من المراجع المباشرة وغير المباشرة حتى ليعد الكتاب مرجعا لتاريخ الإسلام المعاصر ، الا أن الباحث يعتمد أيضا على كثير من المناقشات الشخصية التي دارت بينه وبين بعض الباحثين

من زملائه وطلبته العرب وغير العرب وكذلك مع بعض الصحفيين مثل جان لوكوتير كما يعترف بذلك في المقدمة (ص ١٧) . لذلك غلب على الكتاب اسلوب المناقشة وطابع التفكير الشخصي ، كما انه وقع في بعض العموميات المعروفة والقضايا المشهورة عن الإسلام ، والتقدم ، والربا ، والقضاء والقدر .. الخ .

التي جعلت من الكتاب اشبه بالمقالات الصحفية المكتوبة للجمهور العريض خاصة اذا علمنا أن الكتاب في صورته الأولى كان مقالا صحفيا في عشرين صفحة ثم أصبح كتابا في ثلثمائة صفحة .

معتما على تحليلات ماركس . وهو المستشرق الذي يدرس تاريخ الإسلام وحضارته كعالم ماركسي . ولكن المؤلف لم يستطع ان يبرز هذه الجوانب الثلاثة في وحدة منهجية واحدة ، فيتحدث مرة بأسلوب العالم ، ومرة بأيديولوجية الماركسي ، ومرة ثالثة كما يتحدث المستشرق ، لذلك جاءت الفصول متفرقة متعددة الاساليب وكأنها مقالات متفرقة جمعها كتاب واحد . فالفصل الثاني مثلا « تعاليم الإسلام » دراسة عن مبادئ الإسلام كما يعرفها القرآن الكريم والسنة ، وعن المثل الأعلى الاجتماعي في الإسلام ، يقوم بها مستشرق متخصص ، وهذا الفصل يأتي بعد الفصل الأول عن تعريف الرأسمالية ويكتبه ماركسي حر . والفصل الرابع دراسة عن الأيديولوجية القرآنية وعن التفكير الإسلامي كما هو الحال في الفصل الثاني . والفصل السادس مخصص لتوجيه الإسلام لاقتصاديات المسلمين ، وفي نفس الوقت يتحدث عن آخر التطورات في التفكير الماركسي المعاصر ، ثم يعود أخيرا لدراسة الصلة بين الإسلام والاشتراكية وكيف يكون المجتمع اسلاميا واشتراكيا في نفس الوقت .

هذا التجاوز بين الفصول ذات الموضوعات المتعارضة هو الذي منع من ايجاد وحدة فكرية ومنهجية للكتاب .

٣ - يتعرض المؤلف لبعض قضايا تاريخ الأديان المقارن ، فيدرس الإسلام كما يدرس المسيحية واليهودية وديانات الهند والصين واليابان ، ويعتمد في ذلك على دراسات علماء تاريخ الأديان مثل مرسنا الياد في دراساته عن الطقوس الدينية (ص ٢١٢ - ٢٢٢) ناسيا نوعية الدين الإسلامي الذي يفرق بين الإسلام كما هو موجود في الكتاب وتاريخ الإسلام كما هو موجود عند المسلمين في حضارتهم ، وهي التفرقة التي يعسر العثور عليها في الديانات الأخرى . فلا فرق بين العهد القديم وتاريخ بني اسرائيل ، فالعهد القديم

بل الوفا ! لقد قال ماركس أشياء كثيرة يستطيع كل ماركسي أن يفسرها حسب هواه » ولن يعدم الشيطان نفسه نصا في الكتاب المقدس بفسره حسب هواه » .

بهذه الروح الحرة لا يتهم المؤلف الماركسيين بالخروج على ماركس بل يتهم نفسه هو بذلك ، فيرفض الماركسية المذهبية الرسمية القائمة le marxisme institutionnel

كما رفضها سارتر من قبل ، وهي التي تفرض على الواقع بعض المعتقدات الثابتة والمفاهيم المغلقة مما يضر الفكر نفسه ، إذ لا يمكن التصحية بحرية التفكير في سبيل الالتزام بمبدأ أو الارتباط ببيئة . ومن ناحية أخرى يرفض المؤلف أيضا الماركسية العملية le marxisme

pragmatique التي تقصر الماركسية على النشاط الاجتماعي والسياسي دون أي أساس نظري . هناك إذن خطآن يقع فيهما الماركسيون : القطعية أو المذهبية التي يقوم بها الموظف الأيديولوجي من ناحية ، والعملية البرجماتية المحضنة التي لا تبني إلا المصلحة المباشرة (ص ١٢ - ١٣) ، الخطأ الأول سيطرة النظر على العمل والخطأ الثاني سيطرة العمل على النظر . وهذا يذكرنا بما رفضه كانط من قبل : قطعية فولف من ناحية التي ترفض الحس والمالم الواقع ولا تعتمد إلا على تركيب المفاهيم والتصورات ، وشك هيوم من ناحية أخرى الذي لا يعترف إلا بالحس وينكر كل نظر سابق على التجربة . وهذان الخطآن هما الواقفان الحقيقيان لكل حركة تجديد ترمي أساسا إلى تحديد الصلة بين العام والخاص ، بين المطلق والنسبي بين الكلي والجزئي ، بين الأبدى والزمان ... الخ . وهي مشكلة فلسفية إنسانية عامة تظهر في المنطق وفي الدين وفي السياسة ، بل إن بعض التفيرات التي طمرت على المسكر الاشتراكي في العقود الأخيرة لتخضع لهذا القانون : كيف يمكن

الانتساب إلى الماركسية وهي الأيديولوجية الشاملة وفي نفس الوقت المحافظة على الشخصية القومية للشعوب ؟ كيف يمكن اعتناق الأيديولوجية العامة التي تحدد أنماط التفكير وفي نفس الوقت الاحتفاظ بروح البحث الحر المستقل ؟ وبعبارة أخرى ، تكمن المشكلة في الصلة بين الاشتراكية التي تعبر عن العام والديموقراطية التي تعبر عن الخاص .

(٣) ولا ينتسب المؤلف إلى الماركسية الفلسفية الدائمة الصيت في فرنسا التي ساهم فيها سارتر وجارودي ولونفرو وشاتليه وغيرهم لأنه لا يمكن استنباط الواقع الخاصة بالتاريخ الاجتماعي والاقتصادي من النظريات الفلسفية ، ماركسية كانت أو غير ماركسية . إن الماركسية لا وجود لها ، بل توجد أفكار ماركسية بعضها فلسفي والآخر اجتماعي أو أيديولوجي .. الخ (ص ١٥) والماركسية التي يتبعها المؤلف هي نظريات ماركس في الاقتصاد والسياسة التي تتركز على العلم ، كما يعتمد على الأيديولوجية الماركسية وهي مجموعة القيم التي عرضها ماركس ، أو كما يقول كارل مانهايم K. Mannheim الأيديولوجية الليبرالية الإنسانية في القرن الثامن عشر ، التي تستمد أصولها من التراث الخلقى الفلسفي والتراث الديني ، أي أنها الأيديولوجية التي تعطي أولوية مطلقة للقيم الوطنية والاجتماعية بما فيها القيم الدينية .

(٤) ويرفض رودنسون كل صور الرومانتيكية الجديدة في التفكير الماركسي ، التي تعطي من شأن الإنسان ودوره في التاريخ أو التي تعطي الأولوية للأفكار على حساب الظروف وتطور المجتمعات ، ويسمى هذه الرومانتيكية اللاادرية agnosticism التي تفصل أسس الماركسية نفسها وتفرق فيما يفرض كل إنسان من أدوار البطولة في التاريخ ، خاصة بعد أن

أصبح جيفارا وماونسي تونج ودوبريه وكاسترو وهوشي منه نماذج الشباب . إن الماركسية تبني الدور المحدود لعظماء الرجال من توجيه حركات الشعوب (ص ٢٠٤) . ولقد أراد سارتر أخيرا من نقد العقل الجدلي أن يبين أهمية التحليل النفسي للفرد مع التحليل الاجتماعي للتاريخ . إن الإنسان في التفكير الماركسي ليس هو الفرد بل يتضمن عددا من المقاطع النفسية والاجتماعية والتاريخية أي أنه حزمة من الخطوط المتقابلة . إن فاعلية الأفكار في تعبئة الجماهير لا يمكن انكارها بل يمكن تقسيم الأفكار إلى أفكار تعبئة الجماهير وأخرى لا تعبئة الجماهير . ويرى المؤلف أن الأفكار الدينية من هذا النوع الأخير التي لا تعبئة الجماهير والتي تعبر عن مواقف اجتماعية متشابهة في صورة أسطورة أرتقوس .

(٥) يناقش المؤلف إحدى نظريات الفيلسوف الماركسي المعاصر جارودي التي تربط بين التفكير اللاهوتي والتنظيم الطبقي في كل دين . فمراتب الملائكة أو التدرج السماوي Denis l'Aréopagite يقول دينيز الأريوباجي مفكر العصر الوسيط هي نفسها التركيب الطبقي للمعصور الوسيط ، فكلاهما له نفس البناء ، وهو التركيب الطبقي ، سواء في الفكر هو واضح في اللاهوت أو في الواقع كما هو واضح في المجتمع الطبقي (عامة ، كهنة أمراء) . وقد ظهر ذلك أيضا في نظرية الفيض عند الفارابي وفي ترتيب العقول العشرة التي تدبر الأفلاك العشرة ثم في ترتيب النفوس (عاقلة ، حيوانية ، نباتية) أو في ترتيب العناصر الأربعة (هواء نار ماء تراب) وتطابقها مع نظريته السياسية في ترتيب طبقات المجتمع من الحاكي حتى الدهماء مارا بطبقات الأمراء والجنود والعمال والفلاحين . ويقول الفارابي نفسه : سواء قلت الله أو الحاكم أو الملك أو الفيلسوف أو القائد فإني أقول نفس الشيء . ولكن أيهما أسبق

مكتبتنا العربية

L'Ethique protestante et l'esprit du Capitalisme

وانتهى منها الى أن الأخلاق البروتستانتية من دعوة للفكر الحر والفردية والصلصلة المباشرة بين الإنسان والعالم هي السبب في نشأة الرأسمالية الغربية بالإضافة الى ما يمتاز به الغرب من قدوة على التنظير العقلي الذي تمتد عليه الرأسمالية في الانتاج والتسويق (ص ٢١٧) . أما رودنسون فانه يقف على الطرف المقابل ويرى أن الطائفة في الأديان ترجع أساسا الى عوامل اجتماعية تحكم التركيب الطبقي للمجتمع (ص ٢٢٦) . فان كان صحيحا نشأة الرأسمالية في البلاد البروتستانتية قبل نشأتها في البلاد الكاثوليكية - كما يقول ماكس فيبر - فصحيح ايضا - وهذا ما يؤكد رودنسون - أن الرأسمالية لا تنشأ من قراءة الأناجيل ومؤلفات لوتر وكالفن . وينتهي رودنسون الى أن الدين لا يؤثر في كثير أو في قليل في الأوضاع الاقتصادية .

ثالثا : وضع المشكلة : هل هناك صلة بين الإسلام والقطاع الرأسمالي ؟

يخصص المؤلف الفصل الأول (ص ١٩ - ٢٨) لوضع المشكلة ويتساءل : ما هو وضع العالم الإسلامي في التصنيف العام لنظريات الانتاج وتوزيع الثروات ؟ هل يساعد العالم الإسلامي كنموذج اقتصادي في فهم تطور هذه النظريات وتولد بعضها عن البعض الآخر ؟ ما هي العوامل التي ساعدت على هذا التطور ؟ ما هي الصلة بين العوامل الاقتصادية والعوامل الحضارية العامة ، وخاصة عوامل الإيديولوجية ، وبوجه أخص عامل الدين ؟ (ص ٨) المشكلة إذن هي ما عبر عنها عنوان الكتاب « الإسلام والرأسمالية » أي الصلة بين الإسلام كدين والرأسمالية كنظام .

هناك رأيان : الأول أن الإسلام لا يرفض النظم الاقتصادية التقدمية بدعوتها للعدالة الاجتماعية ، وهذا

على الآخرة ، الترتيب اللاهوتي أم التركيب الطبقي ؟ أيهما الملة وأيها الملول ؟ مهما تكن الإجابة على هذا السؤال يكفي أن نعلم أنه لا يوجد لاهوت في ذاته Théologie en-soi بل يوجد لاهوت للمجتمع théologie pour la société

(٦) ويناقش المؤلف أيضا محاولة الفيلسوف الشاب المأسوف على حياته لوسيان سيباج L. Sebag لتجديد التفكير الماركسي بآخر صيحات النظريات في العلوم الإنسانية وهي البنائية وذلك في كتابه الماركسية والبنائية Marxisme et Structuralisme فقد أراد سيباج أن يجعل أنماط الانتاج التي حللها ماركس بدراساته الاقتصادية السياسية أبنية ذهنية خالصة صادرة من الشعور (ص ٢٠٠) ويرى رودنسون أن سيباج قد أثبت البنائية على حساب الماركسية وأنه وقع في البنائية الشاملة وجعل النظم الاقتصادية معاني لا محاولات موجودة بالفعل . رفض رودنسون هذا الاتجاه الذي يريد استنباط جميع النظم الاجتماعية من أبنية عامسة في الذهن البشري ، حتى لا تصبح الماركسية فينومينولوجيا وتعود الفينومينولوجيا الى كانت في تحليله لمقولات الدهن . لا توجد أبنية للإنسان المنتج أو للإنسان الأكل أو للإنسان المفكر هناك مجموعة من الأنشطة تتحقق على مستوى الفعل . أن الإنسان المنتج هو الإنسان المفكر لا العكس وهكذا يظل رودنسون ماركسيا وسيباج بنائيا .

(٧) تعتبر دراسة ماكسيم رودنسون محاولة تالية لمحاولة أخرى سبقتها قام بها ماكس فيبر Max Weber رائد هذا النوع من الدراسات في الصلة بين الإيديولوجية والدين ، ويشير رودنسون اليها كثيرا بل يعتبر محاولته الخاصة مكملة لمحاولة فيبر . لقد درس فيبر الصلة بين البروتستانتية والرأسمالية (كما فعل رودنسون مع الإسلام والرأسمالية) في دراسته المشهورة « الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية »

هو رأى المصلحين ، والثاني أن الإسلام لا يمنع إقامة نظام رأسمالي وهذا رأى بعض المفسرين البرجوازيين وبعض الاقتصاديين الغربيين . وكلا الرأيين خطأي لا يعتمد على دراسة علمية أو تحليل موضوعي للمشكلة . فالرأي الأول دعوة اصلاحية والرأي الثاني تأكيد للمصلحة الشخصية أو لمصلحة الاستعمار .

وفي الفصل الثاني (ص ٢٩ - ٤٤) يعرض المؤلف لمبادئ الإسلام ليرى اذا كانت هذه المبادئ تحبذ قيام الرأسمالية أم تعوقها ، أم هي محايدة في تنظيم النشاط الاقتصادي .

يرى المؤلف أولا أن القرآن لا يعارض الملكية وهذا حكم سريع لأن القرآن لا يعرف الملكية بل يعرف الاستخلاف : « وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه » (٥٧ : ٧) . والاستخلاف لا يكون على المال فقط بل على الأرض كلها ، فالمال وديعة لدى الإنسان وأمانة عنده استخلفه الله عليه فان لم يحفظ الوديعة أعطيت لغيره واستخلف الله سواه : « وعدا الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض » (٧ : ١٢٩) أو : « ان يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء » (٦ : ١٣٣) . وقد ذكر لفظ الملكية في القرآن حوالي مائة وعشرين مرة ولم يرد مطلقا بمعنى الملكية الخاصة بل بمعنى الملكية المتعينة ، فهناك ملك اليمين (حوالي ١٥ مرة) مثل : « فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم » (٤ : ٣) بمعنى رعاية الإنسان والمحافظة عليه وهناك ملك المفتاح « أو ما ملكتكم مفتاحه » (٢٤ : ٦١) بمعنى الائتمنان ، وهناك ملك النفس (٣ مرات) بمعنى القدرة على الفعل لا ملكية الشيء (حوالي ٢٧ مرة) مثل : « قل لا املك لنفسي نفسا ولا ضرا الا ما شاء الله » (٧ : ١٨٨) وهناك ملك خزائن رحمة الله : « قل لو انتم تملكون خزائن رحمة ربي اذا

لامسكتكم خشية الانفاق» (١٧ : ١٠٠) وهو ملك معنوى فى صيغة التهكم ، وهناك ملك النبوة ، وهو الملك الذى وهبه الله للأنبياء (حوالى ٨ مرات) مثل : « وآناه الله الملك والحكمة » (٢ : ٢٥١) ، وهناك ملك السموات والأرض (حوالى ٤٠ مرة !) وهو ملك الله مثل : « ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض » (٢ : ١٠٧) ، والله هو الملك وحده : « قل اللهم مالك الملك ، تؤتى الملك من تشاء ، وتنزع الملك ممن تشاء » (٣ : ٢٦) وكثيرا ما ورد لفظ الملك فى صيغة التهكم مثل : « انى وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء » (٢٧ : ٢٣) أو فى صيغة الرفض مثل : « قالوا انى يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه » (٢ : ٢٤٧) (١) وبهذا المعنى يجب فهم السنة والتاريخ ، وهناك من الوقائع فى عصر الصحافة ما يؤيد هذا الفهم لنصوص الكتاب ، فقد

الغنى عمر الملكية عام الفتوح ومنعها المقاتلين حتى لا يستكينوا للأرض ويتركوا الفتح ، وقد افاضت كتب الشريعة فى حق الحاكم فى سلب الملكية المستغلة وفى شيوعية المرافق العامة كالماء والكلا والنار فليس صحيحا اذن كما يقول المؤلف أن القرآن لم يتحدث عن الملكية العامة لوسائل الانتاج . (ص ٣١ - ٣٣) لأن الشريعة تقرر الملكية العامة لوسائل الانتاج . وان أردنا الاحتكام الى اللغة لوجدنا أن لفظ الملك ليس اسما بل اسم موصول « ما » وحرف الجر « لـ . » وبالتالي فهو لا يشير الى شيء بل يدل على علاقة ، وبلغة فلسفية معاصرة تقول ان الانسان فى نطاق الوجود لا فى نطاق الملكية .

ويحتج المؤلف ايضا على اعتراف القرآن بالملكية بأن القرآن قد نظم المراث وهذا ايضا حكم سريع فقد ورد لفظ « المراث » أو « الارث » فى القرآن حوالى ٣٥ مرة ولم يرد

مرة واحدة بمعنى الارث الشخصى بل بمعنى ميراث النبوة أى ميراث العلم والحكمة (حوالى ٣ مرات) مثل : « وورث سليمان داود » (٢٧ : ١٦) أو « يرثنى ويرث من آل يعقوب » (١٩ : ٦) ، أو بمعنى ميراث الكتاب (حوالى ٣ مرات) مثل : « فخلف من بعدهم خلف وثروا الكتاب » (٧ : ١٦٩) ، أو بمعنى ميراث الأرض (حوالى ٧ مرات) مثل : « ان الأرض يرثها عبادى الصالحون » (٢١ : ١٠٥) ، أو بمعنى ميراث الجنة (حوالى ٤ مرات) مثل : « الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون » (٢٣ : ١١) أو : « تلك الجنة التى نورث من عبادنا من كان تقيا » (١٩ : ٦٣) . والله هو الوارث الاول والاخير كما انه الملك الحق ، وقد ورد هذا المعنى كثيرا (حوالى ٦ مرات) مثل : « انا نحن نرث الأرض ومن عليها والينا يرجعون » (١٩ : ٤٠) أو : « وانا لنحن نحى ونميت ونحن الوارثون » (١٥ : ٢٣) ، أو : « رب لا تدركنى فردا وانت خير الوارثين » (٢١ : ٨٩) ، أو : « وكنا نحن الوارثين » (٢٨ : ٥٨) ، أو : « وله ميراث السموات والأرض » (٣ : ١٨٠ ، ٥٨ : ١٠) . والله هو الذى يورث وهو الذى يستخلف : « واورثكم ارضهم وديارهم واموالهم » (٢٧ : ٣٣) أو : « واورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون ، شارق الأرض ومغاربها » (١٣٧ : ٧) ، أو : « ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا » (٢٥ : ٣٢) أو : « واورثناها قوما آخرين » (٦٤ : ٢٨) ، أو : « ان الأرض لله يورثها من يشاء من عباده » (٧ : ١٢٨) . أما آية الميراث المشهورة (٤ :) التى تضع قواعد الارث فى آية شرعية تظهر فيها أداة الشرط ان (حوالى ٩ مرات) أى انها حالات قد تحدث ولكنها لا تحدث بالضرورة فاذا تذكرنا ان الاسلام يمنع تكديس الاموال وكترها ويوصى ببريائها وباستثمارها يستحيل على المسلم أن يترك وراءه شيئا سوى العمل الصالح والذكرى الطيبة . والرسول لم يترك

ج . بيرك

مكتبتنا العربية

ويمكن لبيت المال العام أن يستثمر لصالح المسلمين بالقرض وتعطي الفائدة للدولة لا للأشخاص ، ويرى حميد الله أن منع الربا هو نوع من التأميم لرؤوس الأموال . وتحريم الربا مثل تحريم اليسر وجميع أنواع البيع والشراء المحرمة مثل بيع الشعر على الشجر أو الرضيع في بطن الأم .

ويتناول المؤلف نفس المشكلة في التفكير الاسلامي المعاصر ويؤيد **أبا الأعلى المودودي** في تأييده للملكية الخاصة ضد الفكر الاسلامي المجدد **ناهر أحمد شيخ** في إبراز منع الاسلام للملكية الفردية للأرض ، وكان للمؤلف مصلحة خاصة في تفسير الاسلام تفسيراً راسمالياً ليستعاض عنه بعد ذلك بالأيديولوجية الماركسية. ويؤرخ المؤلف للشيوعية ابتداء من كواد الأول (٤٤٨ - ٥٢١ م) وعند **خسروا انو شروان** (٥٢١ - ٥٧٦ م) في فارس وان كانت هناك بعض بوادر الاشتراكية في الاسلام ، فهي ترجع الى مزدك أو الى الاتجاهات الشيوعية الفارسية السابقة على الاسلام ! كما يجعل المؤلف شخصية **أبا ذر الغفاري** خرافية لم توجد بالفعل ! ولذا كان القرامطة قد فرضوا ضرائب على الأغنياء وارادوا إقامة دولة لمصلحة الجميع فان الاسماعيلية ظلت تنادي بالملكبة الفردية ! وينتهي المؤلف من هذا الفصل الى أن تعاليم الاسلام ليس فيها ما يعارض النظام الراسمالي وهي نتيجة مرفوضة علمياً .

وفي الفصل الثالث (ص ٤٥ - ٨٩) يتحدث المؤلف عن النظم الاقتصادية في العالم الاسلامي في العصر الوسيط ويتساءل : هل عرف الاسلام وسيلة الانتاج الراسمالي أو القطاع الراسمالي بعد وجود التكوين الاجتماعي الاقتصادي الراسمالي ؟ لقد كانت التجارة هي القطاع الراسمالي ، وكان المجتمع المكي في نشأة الاسلام مجتمعاً تجارياً ، وكان أغنياء قريش يستثمرون أموالهم في التجارة ويعطون القروض بالفائدة بطريقة عقلية مدروسة ، وكانوا

لو شئت لا تخذت عليه اجرا « (١٨ : ٧٧) والرسول نفسه لا يأخذ اجرا على رسالته : « اتبعوا من لا يسألكم اجرا » (٣٦ : ٢١ ، ٥٢ : ٤٠) وليس معنى هذا أن علاقة الرسول بالناس علاقة تاجر . واستعمال الاسلام لغة البيع والشراء لتحديد الصلة بين الانسان والله لا يدل على تحييد القرآن للتجارة ، ولا يعنى أيضا انكار القرآن للتلاعب بالوازين ورفضه للفش على تصوره للعلاقات بين الناس على أنها تجارة ، بل يستعمل القرآن لغة المجاز والتشبيه ويدعو الى الصدق في التعامل .

ويرى المؤلف أن القرآن لا ينقد التفاوت في الرزق ويكتفى بلوم الأغنياء ويقلل من شأن الفنى يوم القيامة ، وهذه كلها أحكام سريعة على القرآن (ص ٣١) ، ويستشهد بآيات لا تفيد ما يقصد اليه . فمثلاً نجد أن آية « ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض » (٤ : ٣٢) لا تفيد التفضيل في المال خاصة وأن هناك آية « ان اكرمكم عند الله اتقاكم » وقد نزلت الآية الأولى عندما طلبت نساء رسول الله أن تفزو كما يفزو الرجال أى أن التفضيل في الجهاد لا في المال . (١) الواحدى : (أسباب النزول ص ٨٥) وانكار القرآن على الأغنياء غناهم « وقالوا نحن أكثر أموالاً وأولاداً » (٣٤ : ٣٤) ليس مبدأ خلقياً فحسب كما هو الحال في جميع الأديان بل جزء من نظام اقتصادى عام يمنع الاحتكار واستغلال الثروات « كى لا يكون دولة بين الأغنياء منكم » (٥٩ : ٧) .

والزكاة ليست عملاً أخلاقياً فحسب كما يدعى المؤلف (كل عمل مرتبط بالنية في الاسلام) بل هو اشعار بضرورة استثمار المال المختزن وبحق الآخرين فيه .

وتحريم الربا ليس عملاً أخلاقياً فحسب وليس مجرد منع للفائدة بل يقوم على أساس اقتصادى وهو أن المال لا يولد المال ، بل العمل يولد المال ، فالمال وظيفة لا صاحب له .

وراءه شيئاً الا من درع مرهون ليهودى . وقد عبر الصوفية عن ذلك بتركيزهم على أن الانسان في هذا العالم ان هو الا عابر طريق على راحلة . وأخيراً اذا حللنا آية الميراث نجد الآتى :

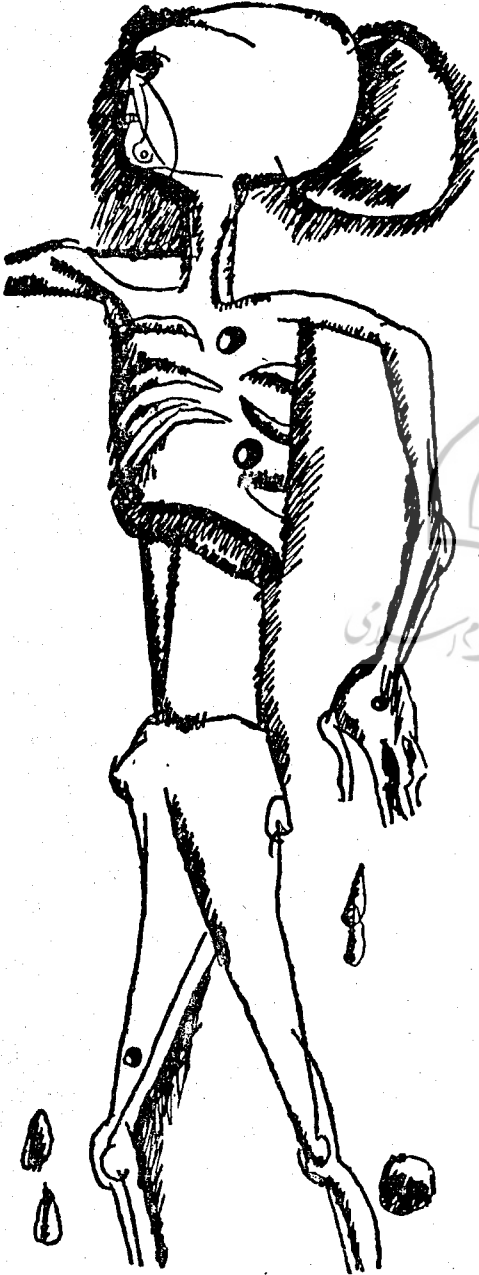
(١) ان الوصية ليست بالشيء فقط بل بالدين وبالتضحية وبالفعل وبالمواطف .

(٢) يمكن توريث آخرين غير الأقرباء ويمكن كتابة الوصية للمصلحة العامة .

(٣) وفاء الدين بالوصية والانسان مدين دائماً .

(٤) نصيب الرجل ضعف نصيب المرأة يدل على أن الغاية من المال الاستثمار .

واعتراف القرآن بالأجر وبقيمته لا يدل - كما يحاول المؤلف أن يقرب للاذهان - على أية صورة من صور الراسمالية (ص ٣١) بل يدل على قيمة العمل وأن العمل هو المصدر الوحيد للكسب ، كما توحى كل الأحاديث التي تنمى على اعطاء العامل أجره قبل أن يجف عرقه على أن الجهد هو المصدر الوحيد للكسب ، وأن المال لا يولد المال من تلقاء نفسه كما هو الحال في النظام الراسمالي أو في الربا ، فالأجر لا يدل بالضرورة على النظام الراسمالي بل يفيد ضده ، واستشهاد المؤلف بآية موسى : « قالت احدهما ياأبت استاجره ، ان خير من استاجرت القوى الأمين » (٢٨ : ٦) فقد وردت الآية في قصص الأنبياء تحكى أحوال بنى اسرائيل ، كما أن موسى لم يكن أجيراً فقط بل أصبح زوجاً ، كما أن العمل الذى قام به عمل مرغوب فيه حتى أن موسى قد تطوع بزيادة ساعات العمل « فان أنتمت عشراً فمن عندك » ، وهو عمل شاق « وما أريد أن أشق عليك » ، وليس هذا هو الحال في وضع العامل في النظام الراسمالي . وفي حكاية موسى والخضر عليه السلام كان اتخاذ الأجر ظاهراً وليس حقيقة « فوجدنا فيها جداراً يريد أن ينقض فأقامه قال

يقصدون بالبيع والشراء الى زيادة
الاموال فحسب (ص ٥٥) وقد
استفاد من ذلك من يقومون بنقل
التوابل من جنوب شبه الجزيرة الى
شمالها . ولكن كيف انتقل رأس المال
التجارى الى الانتاج ؟ بعد عصر
الفتوح ازدهرت التجارة وانتشر
القرض بالفائدة في عصر بنى أمية .
وبعد قيام الدولة العباسية انتظمت
التجارة وخضعت لنظام دقيق
للمحاسبة ، وكانت هناك تجارة الرقيق
والجنوب والحيوانات والأقمشة ،
وعرف العرب قوانين العرض والطلب
وكانوا يمارسون تجارتهم تطبيقا لها
كما يصرح ابن خلدون بذلك . ولم يكن
العرب أمناء وكانوا يمارسون الخداع
والغفلة . وبعد ذلك انقسم التجار
الى ثلاث فئات : ١ - الخزان أو تاجر
الجملة بلغتنا الحالية الذى يشتري
بسر منخفض ويبيع بسعر مرتفع .
٢ - « الركاظ » وهو البائع الذى
يرحل من مكان الى آخر وله موكلون
فى كل مكان يبيع لهم ٣٠ - « المجهز »
الذى يطلب من الوكيل البضاعة .
وكانت الفائدة تحسب على أساس
نقدى ، وكان الفنى يقاس بمقدار
ما يكده التاجر من ذهب أو فضة
أو احجار كريمة . وفى بعض الأحيان
استثمر الاغنياء أموالهم فى الأرض
معلنا بداية قطاع رأسمالى آخر .
ويرجع جزء كبير من نشاط الأسواق
الى التبادل التجارى للسلع التى من
نفس القيمة ، خاصة وقد مننع
الاسلام - هكذا يظن المؤلف - أى
تدخل فى نشاط السوق الحر بالاحتكار
أو بالتأثير على قوانين العرض
والطلب .

وبالإضافة الى رأس المال التجارى
كان هناك رأس المال النقدي
(ص ٥٢ - ٦٥) القائم على القرض
بالفائدة ، وكان معروفا فى المجتمع
المكى . وبعد منع الاسلام للربا ظل
العرب يمارسونه بالحيل المعروفة فى
كتب الفقه . ولكن ظل العرب ضعفاء
فى التجارة وكان ينقصهم « التكنولوجيا
التجارية » من بنوك وعملاء
وتصريف ... الخ . وكانت تجارتهم

مكتبتنا العربية

نفسه لانه اقوى من أى تنظيم لا يلائمه .

وفى الفصل الرابع (ص ٩١ -

١٢٨) يحاول المؤلف ان يتلمس الأسباب التى من أجلها لم تؤثر الايديولوجية الاسلامية فى النظم الاقتصادية عند المسلمين . ويحاول ان يطبق الأسباب التى اقترحها ماكس فيبر على العالم الاسلامى . يرى المؤلف ان هناك تفاوتاً بين تطوّر الايديولوجية الاسلامية وتطوّر التنظيم الاقتصادى . فبينما أخذ التنظيم الاقتصادى النمط الغربى نموذجاً له ، لم تتطور الايديولوجية الاسلامية بالقدر الكافى . قد يرجع هذا التفاوت الى اهمال المسلمين وقدرتهم فى مقابل نشاط الاوربيين واخذهم زمام المبادرة . والحقيقة ان المسلمين لم يأخذوا وحدهم النمط الاوروبى نموذجاً لهم بل أخذته شعوب أخرى كثيرة ، وليس الاسلام مسئولاً عن اهمال المسلمين أو قدرتهم . ان نظرية فيبر عن قدرة الاوربيين على التنظير تشابه النظريات العنصرية ، وكان بعدهم عن السحر ورفضهم للايديولوجيات المحافظة اثرًا من آثار عصر النهضة وعصر التنوير ونشأة العلم وهى حركات تمر بها كل الشعوب . فاذا كان فيبر قد جعل الأخلاق البروتستانتية مسؤولة عن قيام النظام الرأسمالية الغربى فقد حاول رودنسون تطبيق هذه النظرية وقدم فى هذا الفصل دراسة عن الايديولوجية القرآنية وعن الايديولوجية الاسلامية.

تميز الايديولوجية القرآنية بالتعقل والتنظير وطلب البرهان ، بل يستطيع العقل اثبات وجود الله وصفاته . ولقد ذكر القرآن فعل « عقل » أكثر من خمسين مرة وذكر « افلا يعقلون » أكثر من ثلاث عشرة مرة . تنطبق على القرآن اذن نظرية ماكس فيبر فى ضرورة العقلانية لنشأة النظام الرأسمالى . والحقيقة ان دعوة القرآن للتعقل هى دعوة لحرية الانسان فى الفهم ورفض الوقوع فى الأوهام والأسرار وفى كل ما يعارض

ثابتة ، بمعنى ان البائع لا يتحرك بل يقف أمام سلخته يأتى اليه المشترون . .

وبالإضافة الى رأس المال التجارى ورأس المال النقدى كان هناك رأس المال الانتاجى الذى يعتمد على الانتاج التجارى المحدود ، وهو انتاج الحرفيين لآلاتهم المنتجة للسلع ، أى انه انتاج استهلاكى محض . فالعامل يعمل آلات الصناع وله أجره على ما ينتج دون ان يكون له نصيب فى الانتاج أو فى الآلات . وفى بعض الاحيان يشترك بعض المنتجين معاً فى نظام تعاونى على أساس من المقصد بين المنتجين . وكانت هناك بعض الصناعات المنزلية المنتشرة المسماة بطريقة الانتاج الآسيوى Le mode de production asiatique" هى الصورة البدائية للجماعات الاولى التى لم تتطور بعد فى وسائل الانتاج ، والتى تتميز بالملكية الجماعية والاكتفاء الذاتى فى الزراعة ومتطلباتها قبل ان يبدأ احد الافراد أو الدولة فى الاستيلاء على فائض الانتاج .

ينتهى المؤلف اذن الى هذه النتيجة وهى ان الاسلام لم يؤثر فى النشاط الاقتصادى للمسلمين فى العصر الوسيط خاصة فى النشاط التجارى ، وهو ما يتميز به المسلمون ، حتى ان دعاة الاسلام الاول كانوا تجاراً وكانت التجارة أهم نشاط يميز البلاد المفتوحة . فقد مارس المسلمون الربا الصريح أو الممنوع وهو ما يعتمد عليه رأس المال النقدى ، وقد تعامل المسلمون بهذا النظام مع التجار اليهود فى موانى البحر الأبيض خاصة فى البندقية ومع جميع الجمهوريات الإيطالية الحرة فى القرن الثالث عشر الميلادى . والحقيقة ان عدم تأثير الاسلام فى الحياة الاقتصادية للمسلمين سواء فى العصر الوسيط أو فى العصر الحديث ، وممارستهم للقرض بالفائدة والتجارب على الربا لا يدل على ان الاسلام ليس نظاماً اقتصادياً كافياً لتوجيه الحياة الاقتصادية ، بل يدل على ان الواقع الاقتصادى يفرض

العقل الصريح دون ان يكون فيه دعوة للعقلانية وللحرية ، وهى دعامة النظام الرأسمالى كما يتصوره فيبر . ويرى المؤلف ان هذه الدعوة العقلية مرتبطة بالبيئة العربية نفسها وعلاقة العرب بالأرض وبالتجارة ورفضهم للأساطير والطقوس الدينية . صحيح ان العرب كانوا يؤمنون بتعدد الآلهة ولكنها آلهة أقل من مستوى البشر ، لذلك جاء التوحيد الاسلامى عقلياً واضحاً وجاء الاسلام قائماً على العقل والتجربة معاً .

ويرى ماكس فيبر أيضاً ان الايمان بالقضاء والقدر يمنع من نشأة الرأسمالية وقد أتهم المسلمون بالقضاء والقدر . والحقيقة ان الاسلام أنكر هذه العقيدة عند العرب قبل الاسلام ومنع الرسول من الخوض فيها لتركيز الجهد على العمل والصوفية هم المسئولون عن أشباه هذه الدعوة من زهد وتوكل ورضى (ص ١٠٦ - ١٠٩) . ويرى فيبر أيضاً ان السحر هو العدو الثانى للرأسمالية ، والقرآن رأى المؤلف يعترف بالسحر (ص ١٠٩ - ١١٢) فقد أكلت عصى موسى ثمانين السحرة . ولكن الحقيقة ان دعوة الاسلام الى العقل وإلى الفهم تمنع من الالتجاء الى جميع ألوان السحر من كهانة وعرافة ونفت فى العقد .. الخ ..

اما الايديولوجية الاسلامية فى التاريخ فانها تؤيد أيضاً الدعوة للتنظير وهذا ما ظهر فى تدوين الحديث وقدره المسلمين على وضع مناهج النقل التاريخى وأصول علم النقد التاريخى التى وضعت فى أواخر القرن التاسع عشر عند الاوربيين عند سينيوبوس ولانجوا Seignobos/Langlois . فى كتابهما المشهور « مقدمة فى العلوم sciences historiques » (مع ان رودنسون يدعو الى عدم التصديق بالحديث الا فى حالات نادرة !) يؤكد علم الحديث اذن الطابع العقلى لتفكير المسلمين كما ان السحر

الحصول على نموذج أوربي أمريكى
قبل الغزو الاستعمارى .

ويجب المؤلف على السؤال
الثانى - اثر الاسلام فى النظم
الاقتصادية الحالية - بأن الاسلام
لم يوجه أى اعتراض على وسيلة
الإنتاج الرأسمالى . فهناك صناعة

المشروبات الروحية التى تصد من
الصناعات الرئيسية فى الجزائر ،
واستعمال النساء والأطفال فى المصانع
وكذلك صناعة البن والدخان . وقد
يكون تحريم القرض بالفائدة مما يمنع
تجميع رؤوس الأموال ، ولكن هذا
الدور كان ثانويا للغاية نظرا لكثرة
التحليل على هذا التحريم . ورفض
المسلمون الاستثمار فى الصناعات
وكانوا يستثمرون دائما فى الأرض
بالتأجير وبالقرض بالفائدة . وينتهى
المؤلف الى أن الاسلام لم يؤثر فى
النظم الاقتصادية الا من ادعاء الحماية

الدينية او النفاق البورجوازي .
ويرى المؤلف ان معارضة الاسلام
لِلرأسمالية أسطورة لأن الاسلام
لا يتعارض مع أية صورة من صور
الإنتاج الرأسمالى (ص ١٦٦) بل
ان الاتجاه التعاونى نشأ من بعض
الأفكار العلمانية المحضة (ص ١٦٧) .

والحقيقة أن هذا تصف كبر :
فصناعة المشروبات الروحية أنشأها
الفرنسيون فى عصر الاحتلال الفرنسى
يرجع الى التخلف الصناعى الذى
لا يحتاج الى الصناع المهرة ، كما
يرجع الى انخفاض أجور هذه الفئة
من الصناع ، وصناعة البن والدخان
ليس فيها ما يضاد الشرع . والنظام
الاقتصادى فى الاسلام لا يرجع الى
هذه النظرة الضيقة من حلال أو حرام
بل الى التنظيم الاقتصادى الإسلامى
ككل . وبسبب هذه النظرة الضيقة
يعتبر المؤلف أن المملكة العربية

(٢) هل ساعد الاسلام على
انتشار الرأسمالية أم كان عائقا
لها والى أى حد ؟

(٣) هل للرأسمالية المعاصرة نوعية
خاصة وهل الاسلام سبب هذه
النوعية ؟

ويجب المؤلف على السؤال الأول
- نشأة القطاع الرأسمالى من داخل
العالم الإسلامى أو من خارجه -

بعد دراسة التاريخ الاقتصادى المعاصر
للبلاد الإسلامية مثل مصر وتركيا
وإيران وسوريا ولبنان والعراق ،
ينتهى الى أن الرأسمالية قد نشأت

من الخارج بعد تبنى النمط الأوربى
للإنتاج . وهذا واضح فى مصر فى عصر
محمد على وبناء رأسمالية الدولة
والاحتكار الزراعى والصناعى
والتجارى ، وبدأ الرأسمال الأجنبى
فى الغزو وعدم استطاعة الرأسمالية
الخاصة الوقوف أمام المنافسات
الأجنبية . ثم بدأ القطاع الرأسمالى
الوطنى بعد ذلك بتأسيس طلعت حرب
لبنك مصر لتمويل المشروعات الوطنية،
ولم تكن الصناعات قد بدأت بعد

الا الحرفية . خلاصة القول أن
النموذج الاقتصادى للعالم الإسلامى
المعاصر كان الشروع الرأسمالى الخاص
ثم أخذ هذا النموذج فى التطور
تبعاً لأبنية الاقتصاد العربى .

وكانت الدولة تقوم بتسهيل
الاستثمارات وكانت الرأسمالية
الصناعية تقليدا مباشرا لنظم الغرب،
أما الرأسمالية الزراعية فقد نشأت
من داخل المجتمع الإسلامى نفسه
خاصة فى مصر . وكانت رأسمالية
البنوك أجنبية تقوم أساسا على
النشاط الزراعى أى أن رأس المال
الحقيقى كان هو الأرض . ولا يمكن
اعتبار الصناعات التحويلية ضمن
القطاع الرأسمالى لأنها كانت متناثرة
محدودة . وقد نشأ القطاع الرأسمالى
بعد ذلك بعد التوسع فى المدن ،
وزيادة الدخل المفقارى ، ونمو
الملكية المقاربية الخاصة (ص ١٤٦)
ولم يكن فى استطاعة البلاد الإسلامية

وانتشاره فى العصر الوسيط لم يمنع
المسلمين من التقدم فى العلوم ، كما
لم تمنع القسورية (التى يسميها
ليبنتر Fatum Mohmetannim)
من سعى المسلمين . فالاسلام يدعو
للعمل ، والجهاد أوضح مثل على
ذلك . وإذا كان العصر الوسيط لم
يعرف مفهوم التقدم progrès
ولم يعرف الا مفهوم « الملو »
Superiorité فذلك يرجع الى تصوره
لقدرته الله المطلقة وعدم ظهور الوعى
الطبقي . وينتهى المؤلف الى أن
الاسلام لم يكن عائقا للرأسمالية
- كما يدعى فيبر - وهذا واضح
عند سكان مزاب فى جنوب الجزائر
وهم ينسبون الى احدى فرق الإباضية
يقدمون العمل ومعظمهم من التجار
وبقروض بالفائدة ويستعملون كثيرا من
الحيل لتفادى الربا . ليس هناك
اذن ما يمنع من تطور العالم الإسلامى
ودخوله فى طريق الرأسمالية الحديثة
(ص ١٢٩) .

والواقع أن كلا النظرتين خاطئة.
لم يكن الاسلام تقديريته وإيمانه
بالبحر حائلا دون ظهور الرأسمالية
كما يظن ماكس فيبر ، فالاسلام
ليس قدريا ، ولا يؤمن بالسحر ،
والرأسمالية موجودة فى العالم
الإسلامى فى تطوره الطبيعى من
الرأسمالية التجارية ، الى الرأسمالية
التنقدية ، الى الرأسمالية الزراعية،
الى الرأسمالية الصناعية ، وغير
صحيح أيضا أن الاسلام لم يمنع
من ظهور الرأسمالية فى أشكالها الأولى
كما يظن رودنسون : فالاسلام لا يعرف
الرأسمالية كنظرية كما ان القطاع
الرأسمالى عند المسلمين يرجع الى
تطور طبيعى من الاقطاع .

وفى الفصل الخامس (ص ١٢١ -
١٩٣) يحاول المؤلف أن يدرس
الرأسمالية المعاصرة فى العالم الإسلامى
ايحجب على الأسئلة الثلاثة الآتية :

(١) هل نشأ القطاع الرأسمالى
من داخل العالم الإسلامى أو من
خارجه ؟

مكتبتنا العربية

مبادئ التضامن الاجتماعى التى يعتمد عليها الفكر المصلح لا تكفى لتكوين ايدولوجية فعالة ، ويجعل هذا الاتجاه مجرد نظرة لا أساس لها فى واقع المسلمين . ويرى أن الاسلام دعوة للاقتصاد الحر وأن اشتراكية الاسلام كغيرها فى سائر الاديان انسانية محضة . خلاصة القول ان من يربط الاسلام بالراسمالية بورجوازي يبنى مصلحته الخاصة ويفطها بشعارات الدين ، ومن يربطه بالاشتراكية خطيب متحمس ما زال فى مرحلة الاصلاح الدينى . ويرى المؤلف أن الاشتراكية لم تتحقق بالفعل الا فى ثورة أكتوبر فى روسيا . واذا كانت حصيلة الثورة الفرنسية اقامة دولة ديموقراطية فحصيللة الثورة الروسية اقامة دولة دون طبقات متميزة . وينتهى المؤلف بقوله : « لا يوجد طريق اسلامى للاشتراكية . قد يكون هناك فى المستقبل طريق مراكشى أو جزائرى أو مصرى أو عربى أو تركى أو ايرانى نحو الاشتراكية ، ولكن من المستبعد ان تنبع هذه الخصائص من الدين الاسلامى » (ص ١٩٣) . ينهى المؤلف آية صلة بين الاسلام كدين والاشتراكية كنظام .

رابعا : الايدولوجية والدين :

الدين ايدولوجية بطبيعته ، ولا يستطيع أن يدرك ذلك الا من تحرر من تصور الدين القديم كمجموعة من العقائد المخلقة أو العواطف الصوفية التى تشوبها الاساطير والمعتقدات الشعبية . وقد استطاع رودنسون أن يتحرر من هذا التصور القديم واستطاع أن يفهم الدين كايديولوجية ، وساعده على ذلك

بالاسلام فى نفس هذه الخصائص ان كانت على نفس المستوى من التطور . وكانت علاقة اصحاب الاعمال بالعمال تقوم على الاستغلال دون مشاركتهم فى الأرباح ولم تتدخل السلطات الاسلامية فى ذلك ، واعتمد اصحاب الاعمال على تشغيل الاطفال دون تحديد لساعات العمل (ص ١٧ - ١٧٨) . لم يؤثر الاسلام اذن فى سير القطاع الراسمالى فى العالم الاسلامى ، بل استغل الدين من البورجوازية فى اعطاء القطاع الراسمالى صفة الشرعية (ص ١٨١) .

ويرفض المؤلف جميع المحاولات التى قام بها بعض المفكرين المعاصرين لبيان الجوانب الاشتراكية فى الاسلام مثل تحديد الملكية ، والدعوة الى التضامن الاجتماعى (ص ١٨٢ - ١٩٠) فالملكية حسب التعريف المشهور هو حق الاستغلال والانتفاع والتصرف فى الشيء طبقا للقانون ، وكل من اساء استعمال هذه الحقوق الثلاثة نوعت منه الملكية ، وكان بيت المال هو رأس مال الدولة ولها الحق فى استثماره للمصلحة العامة ، فالملكية فى الاسلام مرتبطة بالاستثمار ، ويمنع الاسلام تكديس الاموال وتخزينها (ص ١٨٣) . ومع ذلك يرى المؤلف أن ذلك كله ام يمنع من تنمية القطاع الراسمالى فى البلاد الاسلامية ، وأن كل هذه المحاولات هى غفطية الاشتراكية بشعارات اسلامية اما للحد منها أو لدعمها ، اذ يستطيع الرجعيون والتقدميون على السواء استعمال شعارات الدين . كما يرفض المؤلف محاولة مصطفى السباعى فى كتابه « الاشتراكية فى الاسلام » ويرى أن

السعودية هى الدولة الاسلامية الوحيدة التى تمنع الربا وبذلك تكون متمشية مع الاسلام ! ولكن الاموال التى يضيعها حكام هذه الدولة فى البنوك الاجنبية بالفوائد المركبة وكسبهم المال بلا جهد الا تعد ربا ؟ (ص ١٦٥ - ١٦٦) . ويجوار هذا المصدر الخارجى exogène للرأسمالية فى العالم الاسلامى هناك ايضا المصدر الداخلى endogène فقد كان النظام الراسمالى هو السائد فى البلاد المفتوحة ، لانه يتفق مع الفرد الطبقى الذى لا يعتمد على أى تنظيم جماعى بل يعتمد على الجهود الفردى وحده . ولكن الاسلام لا يعتبر مسئولا عن نشأة النظام الراسمالى من الخارج او من الداخل ، اذ ترجع هذه النشأة الى عوامل اجتماعية وتاريخية محضة .

ويجب المؤلف عن السؤال الثالث - نوعية الراسمالية المعاصرة وهل الاسلام سبب هذه النوعية - بان الراسمالية فى العالم الاسلامى تتميز بانها قليلة النشاط ، وساعد على ذلك عدم الاستقرار السياسى فى الشرق الاوسط ، وهجرة بعض العناصر النشطة الى دول افريقيا وأمريكا اللاتينية ، كذلك يتميز اقتصاد المنطقة بالرغبة فى الكسب المباشر السريع دون مجهود كبير ، أو على الأقل بمجهود فردى وبمقاييل الوسيط دون الاعتماد على الراسمالية المباشرة ، مع نقص فى الخبرة وميل اصحاب الاعمال الى الحياة المترفة : يخشون الفاقة وينقصهم التنظيم والتخطيط ، يتجهون نحو الشيء ونحو الكم . وتترك ميظ الشعوب التى لا تدين

مكتبتنا العربية

تحت ستار الدين (الكسب التجارى لجمهورية البندقية من نقل المحاربين ، رغبة الأسماء في احتلال أراض جديدة ٠٠ الخ) (ص ٢١٦ - ٢١٧) ، ويندد بتفسير بعض التدينين تفسيراً يراعى التفاوت في الرزق ويبقى على التركيب الطبقي باسم الدين . يدعو المؤلف اذن الى التفسير « اليسارى » للدين فهو اقرب الى طبيعته كعامل محرك في ثورات الشعوب وفي تعبئة الجماهير . صحيح أن الاسلام لم يحاول حتى الآن تعبئة الجماهير لأغراض اقتصادية (ص ٢٢٢) ولكن أراد أولاً بناء الشعوب بطريقة يستطيع الفرد بها أن يضع النظام الاقتصادي وما زال الاسلام يستعمل للحد من التيار الثورى وللحفاظ على المكاسب الطبقية (ص ٢٢٤) ولقد التجأ من طبقت عليهم بعض قوانين الإصلاح الزراعى في سوريا الى علماء الدين يطلبون منهم العون ضد الانجاسات الاشتراكية ! ان الايديولوجية الرأسمالية لا تحتاج الى تعبئة الشعوب فهي تلقائية يعمل بها كل فرد اما الايديولوجية الاشتراكية فلا بد لها أولاً من تعبئة الجماهير وتوعيتهم وانشاء الكوادر وتنظيمها .

ولكى تستطيع الايديولوجية الاسلامية أن تقوم بمهمتها عليها أن تدخل في الصراع الطبقي ، وأن تحرك المسلمين بدافع من هذا الصراع (ص ٢٢ - ٢٤٣) . يجب اذن أن يعاد تفسير الاسلام في الصراع الطبقي ، بعد تعبئة جماهير الفقراء والمعدمين . واصحاب الحق ، وأن تصاغ أخلاق النضال كما هو الحال عند المسلمين

أو ايديولوجية شاملة تجعل من الانسان القيمة الاولى (ص ٢٣٠ - ٢٣٢) . ولكن ينقص هــهـه الايديولوجيات الثلاث الأساس الاقتصادي ، وقبول هذا الأساس معناه الاعتراف بالصراع الطبقي وهو مقياس صدق ايديولوجية عن اخرى . ولا شك أن الايديولوجية الشاملة هي اقربها الى تأكيد هذا الصراع ، لان الايديولوجية الوطنية أو الدينية تحول في كثير من الاحيان على ايدى الوصوليين واصحاب الامتيازات باسم الوطن مرة ، وباسم الدين مرة اخرى ، الى رجعية أو فاشية . **والايدىولوجية الاشتراكية وحدها ،** التى تقوم على الصراع بين الطبقات ، هي القادرة على الالتزام بقيمتها .

ولكن ما هو دور الدين في الايديولوجية ؟ لقد لعب الدين في العصور الوسطى نفس الدور الذى تلعبه الايديولوجية في العصور الحديثة (ص ٢١٦ - ٢٢٢) . صراحة أم كغطاء لمعامل اقتصادية . وقد استطاع المؤلف أن يكشف عن استغلال الدين كوسيلة للحد من التيار الثورى ، وللإبقاء على المكاسب الطبقية للمفسرين ، كما استطاع أن يحلل ظاهرة سوء النية في التفسير ، وكيف يتم التفسير بدوافع اقتصادية بحتة تحت غطاء من المحافظة على العقائد والقيم الأخلاقية ، أى أنه استطاع أن يبين الصلة بين التدين والنفاق ، وهي الصلة التى تحدد التكوين النفسى للبورجوازية التى تدعى الإيمان والتمسك بالدين . ولا يتحرج المؤلف من ذكر الوقائع المشهورة كالحروب الصليبية في تغطية الدوافع الاقتصادية

اعتناقه للماركسية ، كما ساعده اتباع المنهج النظرى لا المنهج التاريخى (ص ٨) . ولذلك رفض رودنسون استعمال منهج المستشرقين الذين يؤرخون « للانسان المسلم » واتباع منهجاً نظرياً اجتماعياً يدرس فيه المجتمع الاسلامى .

ويخصص المؤلف الفصل السادس والاخير (ص ١٩٥ - ٢٤٣) بعنوان « ختام ووجهات نظر » لهذا الموضوع ويبدأ برفض الايديولوجية السياسية لتكوين نظام اقتصادى اشتراكى ، لأنها سرعان ما تحول الى الصـور الاولى للنظام الرأسمالى ، اذ انها تنشأ أولاً بدافع وطنى ، وتكون البورجوازية هي أول من يستفيد بمرحلة ما بعد الاستقلال ، وهذا واضح في كثير من البلاد النامية في آسيا وأفريقيا (ص ٢٢٧ - ٢٢٨) ، ولا يكفى التخطيط غير الملزم لتوجيه الاقتصاد توجيهها اشتراكياً (يستشهد المؤلف بالايديولوجية الكمالية في تركيا وبتأجيل الثورة العراقية سنة ١٩٥٨) . ان الايديولوجية السياسية لا تكفى أن لم تصبح في نفس الوقت ايدىولوجية اقتصادية ، ومن ثم تفرض الايدىولوجية الاشتراكية نفسها ، ويساعد على ذلك قوة الشعوب المتحررة حديثاً وانتشار الايديولوجية الماركسية بين مثقفها ورغبتها في القضاء على اصحاب الامتيازات وقت الاحتلال وفيما بعده .

ثم يصنف المؤلف الايديولوجيات الى ثلاثة انواع : ايدىولوجية وطنية تقوم أساساً على الوطن كقيمة ، وايدىولوجية دينية تقوم على تعظيم الله ، وايدىولوجية انسانية

مكتنتنا العربية

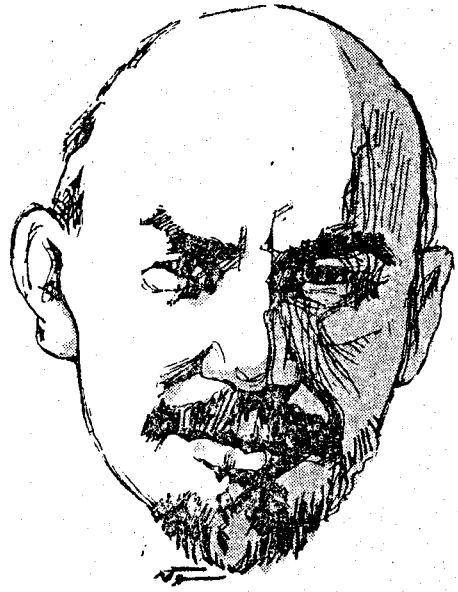
للمساومات وللخطب وللوسائل التهدة والتسكين أن تخفف من حدة الصراع الموجود بالفعل . ولقد لعب الاسلام في الماضى دوره في الصراع بين الطبقات عندما انتصر ضعاف المسلمين له ضد تجار مكة واشرافهم . وان جرائم الاقطاع في الريف المصرى في العصر الحديث لأصدق دليل على ذلك .

ولكن مهما كان الدين قادرا على تحريك الشعوب ، خاصة بالنسبة للاسلام واوضاع المسلمين الحالية من تعرض لأخطار الاستعمار والراسمالية والصهيونية العالمية ، فلا بد وأن يتحول الى ايدولوجية كاملة وهى وحدها القادرة على اعطاء الأسس النظرية للثورة . وذلك لا يتم الا اذا تحول الى ايدولوجية اقتصادية . ويرى المؤلف ان الايدولوجية الاسلامية لا تستطيع ان تقوم بدورها في ملء الفراغ الذى تتركه الايدولوجية الاقتصادية التى هى وليدة العصر الحديث (ص ٢٣٢)، اذا لم ينشأ الدين أن يفسر النظم الاقتصادية السائدة تغييرا جذريا بل تابع النظم القائمة ونشطها (تنشيط التجارة بعد عصر الفتوح) . ولكن هذا الحكم هو اسقاط للايدولوجيات المعاصرة على التاريخ القديم الذى كانت مشاكله من نوع آخر . فاذا كانت مشكلة العصر هى العدالة الاجتماعية والمساواة بين الناس ، فان مشكلة العصور القديمة كانت تحرير الانسان الداخلى وهذا ما قامت به الاديان . ويعترف المؤلف بأنه يمكن وضع ايدولوجية اقتصادية ثالثة (غير الراسمالية والاشتراكية) وهذا ما ينكره الاقتصاديون الغربيون

اليساريين في السنوات الأخيرة ، ودخول بعض رجال الدين في الثورات المسلحة في أمريكا اللاتينية ، بذلك يقضى المسلمون على كل التفسيرات الرجعية للاسلام التى تجعل منه حدا عائقا للتحويل نحو الاشتراكية باسم الدين مرة ، وباسم التقاليد مرة أخرى ، وباسم الوطن والارض مرة ثالثة ان مصير العالم الاسلامى مرتبط بالصراع الطبقي الذى لا بد وأن يأخذ مكانه في المستقبل (ص ٢٤٢) ، وبذلك تثبت الايدولوجية الماركسية انها اقدر الايدولوجيات على تعبئة الشعوب وتحريكها . لا يكفى الاسلام اذن في نظر المؤلف ، كايديولوجية في العصر الحاضر الا اذا دخل في صراع الطبقات (ص ٢٤٥) . صحيح ان العالم الاسلامى له نوعيته ، ولكنه لا يند من القوانين العامة للتاريخ الانسانى وقد يحل الصراع بين الجماعات السياسية محل الصراع ، الطبقي (كما حدث غداة استقلال الجزائر) ولكن يبرز الصراع من جديد لانه ضرورى في مرحلة التحول من نظام اقتصادى الى نظام آخر . ولا يكفى ان تقوم الدولة بهذا التحول لان الطبقة الحاكمة تجرى هذا التحول في صالحها لما تتمتع به من امتيازات وسلطة اخذ القرارات واعطاء الأولويات في التخطيط (ص ٢٣٦) ، ويستمر هذا فترة طويلة مع استمرار الوعود برفع مستوى الشعب . فاذا ارتفع المستوى الى حد قليل ظن الناس ان ما تتمتع به الطبقة الحاكمة جراء لها على ما قامت به ولا يمكن للطبقات الحاكمة أن تتخلى عن امتيازاتها اذا ما طلبت منهما الطبقات الكادحة ذلك . ومن ثم ينشأ الصراع ، ولا يمكن

الدين لا يرون بديلا للرأسمالية الا الاشتراكية (ويقصدون بها الشيوعية لتخويف البلاد النامية) . ولا يعتمد هذا الطريق الثالث في رأى المؤلف على الدين بالمعنى التقليدي ، فليس هناك اقتصاد مسيحي أو اسلامي أو يهودي أو بروتستانتي ، فرنسي أو ألماني أو عربي أو تركي ، بل هناك نظم اقتصادية علمية تتطور حسب الاوطان والظروف لكل بيئة . ولو أن المؤلف درس بعض المحاولات الاقتصادية المتميزة في التراث الاسلامي مثل « السياسة الشرعية » لابن تيمية او « الطرق الحكيمية في السياسة الشرعية » لابن القيم او « الحسبة في الاسلام وظيفه الحكومة الاسلامية » لابن تيمية لاستطاع أن يحلل الايدولوجية الاسلامية في جانبها الاقتصادي السياسى ولوجد فيها مقومات الثورة الاقتصادية والتغيير السياسى (الولايات) والاقتصادى (الأموال) والقانونى . (الحدود) . ان عقائد الاسلام لا تتغير (هذا ما يعيبه المؤلف (ص ١٩٨) بل يتغير تفسيرها حسب تطور الواقع نفسه وثورته المفسر . فاذا تطور الواقع أكثر من مسابقة التفسير له ظن الباحث أن عقائد الدين لم تتغير ، واذا تطور التفسير أسرع من مسابقة الواقع له (كما هو الحال في تفسير أبى ذر الغفارى في عصر بنى أمية) بدا الاسلام أكثر تقدما من الواقع نفسه . وتلك مهمة الفكر المسلم في العصر الحديث في إعادة النظر وهو يعبى الجماهير في ثورتها وفي صراعها مع آلهة العصر .

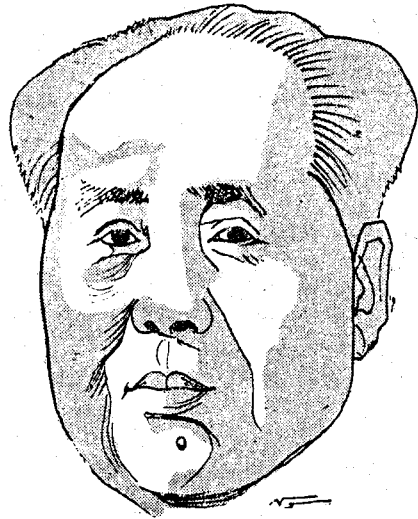
حسن حنفى

١ . لينين

تناقضات في صفوف الاشتراكية

أمير اسكندر

٢ . تونج

● ان الجيل الذى عاش فى ظل القيصريّة ومارس أعظم تجربة فى العصر الحديث ، وصنع أول ثورة اشتراكية فى التاريخ ، لا يمكن أن يكون هو نفسه الجيل الذى فتح عيونه على مجتمع أمسكت بزمامه القوى الاشتراكية بالفعل ، بحيث لم تعد أمامه « مهمات ثورية » ينهض بأعبائها ..
الامهمة واحدة هى بناء أو تدعيم البنيان الاقتصادى ودفعه الى الامام .

● ان الايديولوجيات ليست افكارا مجردة، وليست قوانين خالصة الموضوعية كقوانين العلم، ولكنها تتضمن بالضرورة « عنصرا انسانيا » لا مناص منه ولا سبيل الى تجردها من آثاره .
ومن هنا تصطبغ الايديولوجية الاشتراكية بالالوان المحلية المختلفة ، وتختلط من حيث تريد أو لا تريد بالتراث الوطنى .

كل طرف من أطراف الصراع الى نصرته موقفه ، وتعبئته الراى العام فى العالم كله حول وجهة نظره ، بيد أن هذا « الانحياز » سوف يسارع - بحكم طبيعته نفسها - الى تصنيف أى كلمات تكتب عن العالم الاشتراكى الآن تحت واحد من الاتجاهات المتصارعة فوق ساحته ، وهو أمر لا يضع المرء فى موقف حرج شديد الحساسية فحسب ، بل سوف يحبس أيضا - وهذا هو الأهم - محاولة النظرة الشاملة . فى إطار جزئى محدود ، ويقصر الرغبة فى تلمس الأبعاد الخفية من جبل الثلج العالم ، على مجرد لمس الجزء الظاهر منه فقط فوق المحيط !

وبازاء هذا الوضع ، لا مناص من تجنب الحديث المباشر عن الأحداث الأخيرة الا فى الحدود التى تسمح باضائة جانب من جوانب القضايا التى يتعرض لها هذا الموضوع ، وبالقدر الذى لا يقحمنا فى الحكم التقويمى لها أو عليها . ومن ثم فإن هذا الموضوع قد حدد لنفسه نقطتين رئيسيتين يدور حولهما : الأولى : نظرة تاريخية على تطور التناقضات داخل العالم الاشتراكى ، والثانية : نظرة على طبيعة هذه التناقضات فى ظروف عالم اليوم .

المسار التاريخى لتناقضات العالم الاشتراكى

ولعل امكانية الحديث عن التناقضات داخل العالم الاشتراكى لم تكن متاحة الا منذ سنوات قليلة ، فلقد كان

ما من شك فى أن الحديث عن الموقف الراهن فى العالم الاشتراكى ، ومعالجة التطورات الأخيرة التى تعرض لها - حتى من الناحية الفكرية الخالصة - ينطوى على غير قليل من المجازفة . فالأحداث التى وقعت منذ أسابيع قليلة فى تشيكوسلوفاكيا ، والتى عبرت عن حلقة جديدة فى سلسلة الأزمات التى عصفت به فى السنوات الأخيرة ، لم توضع خاتمها بعد ، وإن كان فصل مثير من فصولها قد أسدل عليه الستار . وعلى الرغم من أن هذه الأزمة الأخيرة ليست هى المحور الذى يدور حوله موضوعنا ، فإنها تلقى مع ذلك - سواء أردنا أو لم نرد - بظلالها القاتمة على جوانب الصورة ، وتشكل نوعا من الصعوبات أمام الرؤية الموضوعية لطبيعة الاتجاهات التى تهيمن على العالم الاشتراكى فى هذه الآونة . ذلك لأن هذه الأحداث ، التى تم تخمد جذوتها بعد ، قد خلقت نوعا من الوجدان المنحاز لدى القالبية الساحقة من المهتمين بهذا اللون من المشكلات وسط الجماهير القارئة ، سواء الانحياز بالتأييد أو الانحياز بالرفض !

وربما كان هذا الانحياز لا يصدر - فى الجانب الأكبر منه - عن معرفة موضوعية بطبيعة المشكلة ، واحاطة شاملة بكل أبعادها ، فما نشر عن أسرارها حتى الآن قليل ، وهو خاضع بالضرورة لما تمليه المعركة المستمرة من نزوع

والانحدار . وليس ثمة شك في أن الانقسامات التي يتعرض لها العالم الاشتراكي اليوم لا تتجه الى مزيد من الوحدة ، ولا الى مزيد من القوة - حتى الآن على الأقل - ، بل ولا يمكن القول أنها تعبير عن حركة النمو ، ولكنها - مع الأسف - تعبير عن حركة الانكسار . وليس أدل على ذلك من أن العالم الاشتراكي الواحد في عام ١٩٥٠ مثلا ، والذي كانت تمتد أطرافه من برلين غربا حتى شواطئ المحيط الهادئ شرقا ، قد أصبح الآن أكثر من أربع أو خمس وحدات : الاتحاد السوفيتي وبعض بلدان أوروبا الشرقية ، ثم الصين ، ثم كوبا ، ثم فيتنام ، ثم وحدات جديدة بدأت تظهر في أوروبا الشرقية مثل رومانيا ، وتشيكوسلوفاكيا .. وغيرها ! .. وهى وحدات لا تصارع بعضها البعض على أرضية واحدة صراعا صحيا بناء ، وإنما يدور صراعها على أرضيات مختلفة .. ولا يعكس هذا الصراع بالنسبة لبعضها تطورا أو تعبيرا عن تجارب وخبرات اشتراكية جديدة ، وإنما يعكس انحرافات أدت اليها مصالح « الدول » ، ونوازع « القوميات » التبانية ، ومطامع « البيروقراطيات » الحاكمة .

وإذا كان صحيحا أن مثل هذه الصراعات المفتوحة لم تكشف عن نفسها إلا بعد موت ستالين ونهاية عصره ، فليس معنى ذلك أن المرحلة الستالينية لم تشهد مثل هذه الصراعات . كل ما في الأمر أن الصراعات في المرحلة السابقة كانت مكبوتة ومقهورة تحت القبضة الستالينية القوية ، فضلا عن أن الستار الحديدي - الذي فرضه الغرب لا الشرق - على المعسكر الاشتراكي لم يسمح لمثل هذه الصراعات أن تعرف طريقها الى خارجه . وربما كان الصراع بين الاتحاد السوفيتي والصين هو أبرز مثل على ذلك . فالخطأ الشائع أن هذا الصراع قد بدأ في عام ١٩٥٨ ، ولكن الواقع أن هذا ليس صحيحا تماما . لأن عام ١٩٥٨ لم يشهد إلا بداية مرحلة جديدة من مراحل الأزمة فقط لأن الصدام بين الثورة الصينية والاتحاد السوفيتي قد بدا قبل ذلك بكثير .. ويعود الى العشرينات تقريبا حينما حاول ستالين وبوخارين الضغط على الشيوعيين الصينيين حتى يظلوا داخل الكومنتانج خاضعين لأوامر تشانج كاي شيك . وكان ستالين وبوخارين يصدران في تفكيرهما حينئذ عن منطلق قومي خالص في ظل نظرية : بناء الاشتراكية في بلد واحد . ومعنى ذلك أن الصراع الراهن بين الدولتين الكبيرتين هو صراع قديم له مراحلها المتعاقبة وإن زادت حدته الآن بكثير عن ذي قبل بحيث بلغ حد الانقسام الفعلي ، مما دعى بعض المعلقين الاستثماريين الى القول أن الحرب العالمية يمكن أن تنشعب بين الصين والاتحاد السوفيتي أكثر مما يمكن أن تنشعب بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة !

ولكن لماذا تفجرت الأزمات وتلاحقت بعد وفاة ستالين؟ وما الذي دفع بكل التناقضات الكامنة في الأعماق الى

العالم بعد الحرب العالمية الثانية ينقسم الى معسكرين فقط - كما كان يقال دائما - : المعسكر الإمبريالي والمعسكر الاشتراكي . أما المعسكر الأول فهو وحده الذي ينطوى بحكم طبيعة النظم السائدة فيه على عديد من التناقضات التي قد يصل بعضها الى مرتبة التناقضات العسادية التي لا سبيل الى حلها إلا بحد السلاح . وأما المعسكر الثانى فهو وحده الذى ينطوى بحكم طبيعة النظام الاجتماعى السائد فيه على أوثق وأعمق وحدة لا سبيل الى فصلها أو صدمتها ناهيك عن انقسامها . ولكن التطور التاريخي داخل المعسكر الاشتراكي لم يتج لهذا الوهم أن يستمر طويلا . ذلك لأنه وهم يتعارض مع جوهر الفكرة الجدلية نفسها التي تقول بأن التناقض هو لب الأشياء وسر حركتها . وسرعان ما كشفت التناقضات - التي لم يسمح لها من قبل أن تعبر عن نفسها - عن وجودها ، وأصبح الحديث عنها - الذى كان غير ممكن من قبل - امرا لا يمكن الآن تجنبه ! .

ولقد كان هيجل يقول : ان الحزب لا يوجد بشكل حقيقي الا في اللحظة التي ينقسم فيها . وكان يعنى بذلك أن أية حركة سياسية لا يمكن لها ، عندما تنمو وتتطور وتتوسع أن تتجنب انبثاق التناقضات بداخلها ، أو في الاطار الذي تتحرك بداخله . أما التصور « الوجداني » للحركة السياسية الذي لا يرى التناقضات بداخلها ، أو لا يريد أن يراها ، فهو تصور « طوبائي » لا جلدور له في حقائق التاريخ أو واقع المجتمعات . فلا أحد يمكنه أن يزيل التناقضات من أية حركة سياسية أو فكرية أو اجتماعية ، من غير أن « يزيل » الحركة نفسها .

وإذا كان هذا صحيحا ، فلماذا ننظر الى الانقسامات الحالية في العالم الاشتراكي بوصفها « أزمات » تعرض لها هذا العالم في المرحلة الأخيرة من مراحل تطوره ؟ أليست هذه الانقسامات شكلا من أشكال التعبير عن الغنى والتنوع والتعدد في المدارس الاشتراكية المختلفة ؟

والواقع أن المفهوم الجدلي لفكرة الانقسام التي أوردها هيجل لا يكرس الانقسام لجرد الانقسام ، بل هو يلج عليه كطريق الى وحدة أعلى وأعمق . ومن ثم فإن هناك نوعا من الانقسام « من أجل » الوحدة ، ونوعا آخر « على حساب » الوحدة . والنوع الأول هو النوع الصحي الذي يعبر عن حركة النمو ، والنوع الثانى هو التعبير المرضى عن حركة الانكسار . وحركة النمو تضيف مزيدا من القوة الى الجسم الحى ، بينما تضعف حركة الانكسار من الجسم الحى وتشل قدراته . وهذا المقياس الوحيد الذى يمكن في ضوءه الحكم على أية حركة من هذه الحركات الانقسامية . خطوة الى الامام أو خطوة أو خطوات الى الوراء .. مزيد من القوة أم مزيد من الضعف .. درجة أعلى من درجات الوحدة أم درجة أبعد من دركات التفكك والتخلخل

١ . كوسيجين

بمقاييد السلطة حتى عام ١٩٥٩ تقريباً ، والفترة الثانية تستغرق السنوات التي قضاها في الحكم بعد ذلك حتى نهاية عام ١٩٦٤ .

أما الفترة الأولى فقد شهدت تصفية الأساليب الستالينية والقضاء على آثارها الداخلية والخارجية . في الداخل ألغيت مسمكات الاعتقال ، ووضع حد لنفوذ البوليس السياسي وسطوته التصفية ، ومنح فلاحو الكولخوزات ، طبقاً للسياسة الجديدة بعض المكاسب ، وخفت حدة المركزية الاقتصادية إلى حد كبير ، وتقلص النفوذ البيروقراطي عن الحياة الثقافية ، وذابت التلوج التي تراكمت على الفكر الاشتراكي وجمده تحت أطباقها . وبدأ أن البيروقراطية التي تكلست في المراكز القيادية في المجتمع قد بدأت تفقد جذورها ، ومن ثم أصبحت الجماهير في وضع أفضل ، انتعشت فيه قواها الفكرية والإنتاجية وتخلصت من عواطف اليأس والخوف . واستطاع النمو الاقتصادي الضخم أن يتيح إمكانية إطلاق أعمار القضاء الأولى ، وأن يحقق فضلاً عن ذلك إقامة التوازن داخل المجتمع بين المدنية المردهرة على أساس من التطور الصناعي المتقدم ، والريف الذي ظل متخلفاً عنها بأشواط كثيرة . ولا شك أن التقدم في الإنتاج الزراعي الذي حقق في الفترة بين عام ١٩٥٣ و ١٩٥٨ زيادة قدرها خمسون في المائة ، - وهي زيادة نموذجية بالنسبة لتطور الريف السوفيتي - تعسود في جانب كبير منها إلى الزراعة المكثفة للمناطق

السطح ؟ .. ان الصينيين يلقون اللوم كله على « نيكيتا خروشوف » وتقريره السري الذي انفجر كالقنبلة وسط المعسكر الاشتراكي ، وتطابرت شظاياها في كل أنحاء العالم . انهم يقولون أن تحطيم الستالينية « قد حرم المعسكر الاشتراكي من السلطة المعنوية » التي كانت توحيده . والواقع أن هذا التفسير أبعد من أن يحتضن كل جوانب الظاهرة الجديدة ، وأن يستوعب كل دلالاتها . ذلك لأن تحطيم الستالينية - وقد كان له بالتأكيد وقع الصدمة الكبرى لا داخل المعسكر الاشتراكي فحسب بل داخل أوروبا الغربية نفسها - قد سهل مهمة القوى الانفصالية ولكنه لم يصنعها . بل يمكن القول أن الستالينية نفسها بأساليبها الخاصة في الحكم ، ومناهجها الخاصة في التعامل مع الدول الأخرى ، - وربما بمفهومها الخاص أيضاً عن وحدة المعسكر الاشتراكي الذي يقوم في جوهره على العلاقة غير المتكافئة بين الاتحاد السوفيتي وبقية الدول الاشتراكية - قد وضعت واحداً من الأسس التي استندت عليها قوى الانفصال لتبرير مواقفها ، بحيث لم يعد في الامكان ، بعد سقوط الستالينية ، مواصلة تكميم التناقضات الموجودة في العالم الاشتراكي وحرمانها من أن تعبر عن نفسها . ولكن هذا التفسير وحده لا يحيط أيضاً بكل جوانب الظاهرة . انه واحد من الأسباب ، ولكنه ليس الأسباب كلها . وما من شك في أن التطور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي داخل الاتحاد السوفيتي نفسه ، وما يترتب عليه بالضرورة من تغيير في الأفكار والمواقف والاتجاهات ، يمثل هو أيضاً أحد الأسباب القسوية التي لا تفسر سقوط الستالينية فحسب ، بل والتي تجعل من هذا السقوط أمراً مقضياً . ولعل هذا التطور هو الذي يمثل قطب التناقض الداخلي الذي تنبثق عنه سائر التناقضات الأخرى في سائر المجالات . على أنه يبقى بعد ذلك دور القوى الامبريالية في العالم ومخططاتها العدوانية إزاء المعسكر الاشتراكي ، وهو دور قوى لا ينبغي الاستهانة به في تفسير ظاهرة الانقسام والتفكك التي يتعرض لها العالم الاشتراكي الآن !

وينبغي هنا أن نسأل : هل كانت المرحلة الخروشوفية بكل المفاهيم التي تبنتها ، وكل المواقف التي اتخذتها ، مرحلة حيوية وازدهار في العالم الاشتراكي ، أو كانت مجرد استمرار بأساليب أخرى لنفس السياسة القديمة في المرحلة التي سبقتها ؟ وبتعبير آخر هل أعطى تحطيم الأساليب والمناهج الستالينية كل الثمار التي كان ينبغي له أن يعطيها أم لا ؟ وإذا كان قد قصر عن ذلك فما هي الأسباب التي أدت إلى ذلك ؟ وإلى أي مدى يمكن القول أن هذه الأسباب أصيلة في طبيعة العلاقات السائدة في المجتمع ، وليست مجرد نتيجة للتوازنات والانجاهات الفردية فحسب ؟

والواقع أنه يمكن التمييز في المرحلة الخروشوفية بين فترتين : الفترة الأولى وتمتد بين اللحظة التي أمسك فيها

مكتبتنا العربية

تتراوح بين ٢٥ ، ٢٠ في المائة حسب الإحصاءات الرسمية . بل وتجمدت الأجور نهائيا في عام ١٩٦٠ بشكل سري ولم يعرف هذا الأمر الا في أواخر عام ١٩٦٤ . وتأخير تطبيق التشريعات الخاصة بتخفيض ساعات العمل ، ورفع مستوى الحد الأدنى للأجور ، وتقلصت مشروعات بناء المساكن الجديدة . وانخفضت زيادة الدخل القومي في عام ١٩٦٤ الى خمسة في المائة فقط بدلا من ان تحافظ على معدل زيادتها الذي يبلغ ٨ في المائة في الأعوام السابقة . وعلى الرغم من ذلك كله ظل حجم النمو الصناعي في مجمله محتفظا بمعدله ، وفقر انتاج الصلب مثلا في بداية عام ١٩٦٠ الى مستوى الانتاج الأمريكي تقريبا . ومع ذلك تعرضت بعض قطاعات الصناعة للاضطراب هي أيضا مثل الصناعات الاستهلاكية ، التي عانت فائضا في انتاجها بلغ في تلك الفترة ما يساوي ثلث الأموال الموظفة فيها أي حوالي ملياري روبل .

وزاد من خطورة هذه الأوضاع ذلك الفساد الإداري الذي تحدثت عنه الصحف السوفيتية نفسها وتجميد كميات كبيرة من الثروات والطاقات . فضلا عن القرارات التي اتخذها خروشوف نفسه في القطاع الزراعي - والتي أذناها من أنوار بعده - مثل تشجيعه زراعة المناطق العذراء بشكل مكثف بدلا من أن يتجه الى رفع الكفاءة الانتاجية للزراعة المكثفة في المناطق الأخرى ، ضاربا عرض الحائط بكل نصائح الخبراء وتحذيراتهم ، ومثل قراره الخاص بزراعة الحبوب حتى يزيد من الثروة الحيوانية دون أي اعتبار لطبيعة التربة والعوامل المناخية .. ومثل الغائله للحقول الصغيرة التي كان يمتلكها الفلاحون في التعاونيات والتي كانوا يورعونها لحسابهم الخاص ، - وقد اثر هذا القرار في الملايين من السكان - ، والتفت الى الإدارة بغير من أوضاع القائمين عليها ظنا منه أن هذا هو الطريق للتخفيف من بيروقراطيتها والحد من سطوتها بدلا من أن يتجه الى الرقابة القاعدية - الرقابة الشعبية - التي هي الطريق الوحيد الصحيح .. الخ .

فاذا أضفنا الى ذلك العبء الاقتصادي الرهيب الذي يلقيه على عاتق الدولة سباق التسلح والصناعات الحربية وامتلاك الأسلحة النووية والصواريخ العابرة للقارات ومركبات الفضاء .. أمكن لنا أن نتصور طبيعة الوضع الاقتصادي الذي ساد في الفترة الأخيرة من حكم خروشوف . والذي شكل الأساس المادي لخلعه من موضعه في قمة الهرم السوفيتي .

ولكن ماذا عن الأوضاع الخارجية التي سادت في هذه الفترة التي شهدت التفجيرات الكبرى في النالام الاشتراكي وانتهت بانقسام المعسكر الاشتراكي الى عدة معسكرات تتبادل الاتهامات بشكل كان بعيدا عن تصور أي عالم في الغرب ؟

لقد شهدت هذه الفترة أهم حدثين كان لهما أبلغ الأثر على الوضع العام للقوى الاشتراكية في العالم :

العداء - قد اسهم اسهاما كبيرا في تحقيق ذلك التوازن الذي كان مختلفا من قبل اختلالا واضحا .

أما في الخارج ، فلقد كان الحرص واضحا على وحدة المعسكر الاشتراكي ، وعلى محور هذه الوحدة الذي يتمثل في التحالف العظيم بين الاتحاد السوفيتي والصين على الأخص . واندفع المسؤولون في الكرملين حينذاك الى تصفية التركة المثقلة التي خلفتها المرحلة الستالينية في أوروبا الشرقية ، والقضاء على التوترات والعواطف الوطنية الجريحة التي خلفتها تلك المرحلة وأعيد الاعتبار لكثيرين من قادة الدول الاشتراكية الذي كان بعضهم يقضي العقوبة الستالينية في السجن مثل **جوموكتا** . وبدت يوغوسلافيا جزءا من العالم الاشتراكي الجديد . وكانت أبرز الخطوات التي اتخذت في هذا السبيل هي حل الشركات المالية التي كان ستالين يمارس من خلالها مراقبة اقتصاديات أوروبا الشرقية والصين . وألغيت المعاهدات التجارية غير المتكافئة التي كان قد فرضها على هذه الدول . بل وبلغت المساعدات التي تلقتها الصين من الاتحاد السوفيتي ذروتها في الفترة ما بين عامي ١٩٥٤ ، ١٩٥٨ مما أتاح لها أن تقفز قفزات صناعية ضخمة كان من العسير عليها أن تبلغها فيما لو اعتمدت على امكانياتها الذاتية وحدها . ولم يقتصر بدل المعونات على العالم الاشتراكي وحده في تلك الفترة ، بل تخطاه الى بلد كثير من المساعدات الضخمة الى حركات التحرر الوطني في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية . وبدا واضحا أن الاتفاق كلها مفتوحة أمام انطلاقة كبرى للمعسكر الاشتراكي الذي يقوم على أساس من العلاقات المتناسقة بين الدولة الكبرى والدول الاشتراكية الأخرى ، في عالم ينحسر فيه ويتقلص ظل الاستعمار الكتيب عن القارات الثلاث ، ويبرز فيه - على المستوى العالمي - توازن جديد قائم على الإدراك الواضح لا يمكن أن يترتب على حرب عالمية جديدة تستخدم فيها الأسلحة النووية من دمار شامل للجنس البشري .

ولكن الأمور لم تمض بعد ذلك على نفس هذا الدرب .. في المرحلة الثانية الخروشوفية .

في الداخل ، أصيب القطاع الزراعي بنكسات متلاحقة . وفي الفترة فيما بين عامي ١٩٥٩ ، ١٩٦٣ فشلت أربعة مواسم زراعية من خمسة ، وكان الموسم الخامس عاديا . ولقد تضافرت الظروف المناخية السيئة مع الأوضاع الإدارية والقرارات الاعتباطية على الوصول الى تلك النتيجة المؤسفة . وتحدثت الصحف بعد ذلك عن نقص المواد الغذائية في المدن الصغيرة والكبيرة فضلا عن الريف . وبدأ الاختلال في التوازن بين الانتاج الزراعي والانتاج الصناعي يعود الى الظهور من جديد . وترتبت على هذا الاضطراب الاقتصادي مجموعة من النتائج كان أهمها أن متوسط الأجور لم يزد بالنسبة للعمال الا بمعدل ٢٥ في المائة في الوقت الذي زادت فيه أسعار بعض المواد الغذائية زيادة

مكتبتنا العربية

في مساره واتجاهاته ، من أى تفسير أو تبرير . وكان هو النقطة الأساسية التى انفجرت بعدها كل التناقضات في العالم الاشتراكي ، وتحركت على اثرها كل الزلازل والبراكين لا في باطن الأرض الاشتراكية فحسب ، بل وفي كل مكان تضيء فيه جذوة الثورة الاشتراكية أو ترتفع فوقه أعلام التحرر الوطني .

اما النقطة الثانية : وهى سحب الصواريخ السوفيتية من كوبا ، فعلى الرغم من أنها تبدو مظهرا من مظاهر السياسة العملية ، وجزءا من التكتيكات اليومية التى تمارسها سياسة تستهدف أساسا الحفاظ على مصير الجنس البشرى ، وتجنب العالم حمات دم جديدة .. وعلى الرغم ايضا من أنها لم تؤثر من الناحية العملية على الوضع المستقل للجزيرة الاشتراكية الصغيرة وسط المحيط الامبريالى العام ، فانها هى ايضا كانت عميقة الأثر في الدلالة لا على طبيعة موازين القوى في عالم اليوم فحسب ، بل وعلى اتجاه المؤثر في بوصلة السياسة السوفيتية ازاء الامبريالية الأمريكية ، وهو الاتجاه الى « **تجنب المواجهة** » ، وما ترتب عليه من جموح الامبريالية الأمريكية وتشديد نكيرها على حركات التحرر الوطني ، واندفاعها المحموم في عمليات حربية محدودة ومحسوبة المخاطر .

هكذا بدت الصورة في نهاية السنوات العشر التى حكم فيها خروشوف الاتحاد السوفيتى .. بجانبها الداخلى والخارجى .

ولقد طوى خروشوف صفحته ومضى خارج أسوار الكرملين .. حاملا على كاهله - كما حمل ستالين من قبله - كل أخطاء المرحلة التى أمسك فيها بزمام السلطة . ولم يكن خروجه نتيجة لثورة من « **ثورات القصر** » كما اعتاد الكتاب القريبون أن يقولوا بل على العكس نتيجة لاقتراع « **ديموفراطى** » كان يقتضى تحول الأغلبية في اللجنة المركزية التى تبلغ بضع مئات .. ضده !

وإذا كان من الصعب ، في ظل مجتمع اشتراكي يسيطر عليه حزب هو أكبر وأعرق حزب في العالم ، من حيث نضاله وتقاليده ومنجزاته ، أن يقال أن فردا واحدا هو الذى صنع كل هذه الأخطاء ، أو أنه وحده الذى صنع كل هذه المنجزات ، فينبغى إذن البحث عن العلل والأسباب خارج دائرة الفرد مهما كانت قوته وسطوته ورغبته في الانفراد بمقالبات الأمور . لا بد إذن من البحث في التربة الاجتماعية التى ولدت كل هذه الظاهر ، وأحدثت كل هذه النتائج ، وفادت الى مثل هذه الاتجاهات . ذلك لانه - حتى وإن كان خروشوف وحده هو الذى اتخذ كثيرا من القرارات التى وصفت بالخطأ وأدانها من أتوا بعده - ، فالواقع أن كثيرا من اتجاهاته الخارجية - ان لم تكن كلها - تواصل الاستمرار ، ومعنى ذلك أن هناك أساسا لها في طبيعة المجتمع نفسه ، وأنها لم تكن من صنع فرد أو أفراد .

الأول : هو انفجار الصراع بين الاتحاد السوفيتى والصين .
والثاني : هو سحب الصواريخ السوفيتية من كوبا . ولقد كان التناقض بين الصين والسوفيت - كما قدمنا - منذ عصر ستالين . ولكنه كان خافتا الى حد كبير . وبعد موت ستالين ، وإذاعة التقرير السرى في المؤتمر العشرين للحزب الشيوعى السوفيتى الذى كشف النقاب عن أسرار المرحلة الستالينية ، لم يبلغ التناقض بين البلدين الكبيرين حدا ملحوظا على الرغم من التحفظات التى أبدتها الصينيون حول « **مسألة ستالين** » والتى أوردوها في تقريرين أساسيين هما « **حول خبرة دكتاتورية البروليتاريا** » ، و « **مزيد من الخبرة حول دكتاتورية البروليتاريا** » . بل ان المعاونات السوفيتية للصين لم تبلغ في أى وقت مضى مثملا بلغته في الفترة الاولى من المرحلة الخروشوفية على نحو ما سبق . ولكن عام ١٩٦٠ شهد أخطر قرار اتخذته خروشوف بالنسبة للاقتصاد الصينى وهو القرار بسحب المهندسين والفنيين السوفيت من الصين الذين كانوا يقومون بالإشراف على عدد كبير من المشاريع الاقتصادية والصناعية الصينية وتنميتها . لقد برر خروشوف موقفه في ذلك الوقت بأن الصينيين لم يصفوا الى تعليمات الخبراء السوفيت ، وأهملوا توجيهاتهم . ولم يقتنع الصينيون بالطبع بهذا التبرير ، ولم يفهموا مغزى وقف المساعدات السوفيتية على أساسه ، وأحسوا أن لكمة كبرى قد وجهت الى مشروعاتهم الاقتصادية التى كانوا قد وظفوا فيها أموالا طائلة انتهت الآن الى مجرد قطع ضخمة من الحديد والصلب والآلات التى يملوها الصدا . ولكن كان الى جانب ذلك - وربما أهم منه - رفض خروشوف أو القيادة السوفيتية طلب الصين بتزويدها بالأسلحة الدرية . ولعل هذه النقطة هى الأساس الذى فجر كل التناقضات الكامنة ووضع حدا للتحالف العظيم بين أكبر دولتين اشتراكيتين . وارتفعت على اثره الأصوات تقذف بالانتهامات من كل جانب ، وبدأت تتشكل مجموعة القضايا والصيغ الأيديولوجية التى تغلف للصراعات الناشئة على أساس من التأويلات المتباينة للماركسية اللينينية ، مثل قضايا : التعايش السلمى والموقف من الاستعمار ، الموقف من الثورة العالمية ، الموقف من حركة التحرر الوطنى ، مفهوم دكتاتورية البروليتاريا ودكتاتورية كل الشعب ، الموقف من بعض البلدان الاشتراكية الأوروبية مثل يوغوسلافيا ، الموقف من الطبقات الجديدة البيروقراطية التى يفرزها تطور المجتمع الاشتراكي ، والموقف من بعض النظريات الإصلاحية في الميدان الاقتصادى مثل نظرية « **ليبرمان** » الأستاذ بجامعة خاركوف والاقتصادى السوفيتى المعروف حول ما يعرف باسم الحوافز الفردية في ظل نظام العلاقات الاشتراكية .. وغيرها من القضايا .

على أنه مهما كان الموقف من هذه القضايا جميعا ، ومهما كان الجانب المصيب أو الجانب المخطئ ، فالأمر الذى لا شك فيه أن الانقسام الذى حدث بين الصين والاتحاد السوفيتى كان أعمق بكثير في آثاره ودلالته ، وأخطر

نفسه الجيل الذى فتح عيونه على مجتمع أمسكت بزمامه القوى الاشتراكية بالفعل بحيث لم تعد أمامه « مهمات ثورية » ينهض بأعبائها .. الا مهمة واحدة هى بناء أو تدعيم البنيان الاقتصادى ودفعه الى الأمام . وقد يعترض على ذلك بأن أيديولوجية المجتمع لم تزل هى بعينها « الأيديولوجية الاشتراكية » ، وهذا صحيح بالطبع . ولكن ثمة فارقا هاما بين الأيديولوجية التى يتبنها أبناء مجتمع متخلف يناضل فى ظل ظروف قاسية ، وفى ظل حصار سياسى واقتصادى وثقافى ، وبين الأيديولوجية التى يتبنها أبناء مجتمع متقدم يناضل من أجل الفوز بالمرتبة الأولى فى السباق الاقتصادى والسياسى والثقافى فى العالم . ان الأيديولوجيات ليست أفكارا مجردة ، وليست قوانين خالصة الموضوعية كقوانين العلم ، ولكنها تتضمن بالضرورة « عنصرا إنسانيا » لا مناص منه ولا سبيل الى تجردها من آثاره . ومن هنا تصطبغ الأيديولوجية الاشتراكية بالألوان المحلية المختلفة ، وتختلط من حيث تريد أو لا تريد بالتراب الوطنى . ولقد كانت الاشتراكية فى روسيا التى نمت وترعرعت فى اطار نظرية « الاشتراكية فى بلد واحد » ، مدرسة فى الاشتراكية القومية أولا وقبل كل شيء . وربما كان جانبها من الانحرافات الستالينية يعود الى النزعة القومية المتطرفة التى دفعت به الى محاولة اخضاع الدول الاشتراكية الأخرى بعد الحرب العالمية الثانية لاتجاهات ونوازع الدولة الأم ، وهو ما تمثل فى التجربة التاريخية للكومنترن .

ما معنى هذا كله ؟ معناه فى بساطة أن جانبها هاما من الصراع الأيديولوجى القائم الآن داخل المجتمع الاشتراكي الدولى يعود الى أسباب « قومية » تضع على وجهها اقنعة أيديولوجية . وهذا القول يصدق على جميع الأطراف المتصارعة لا على طرف واحد فحسب !

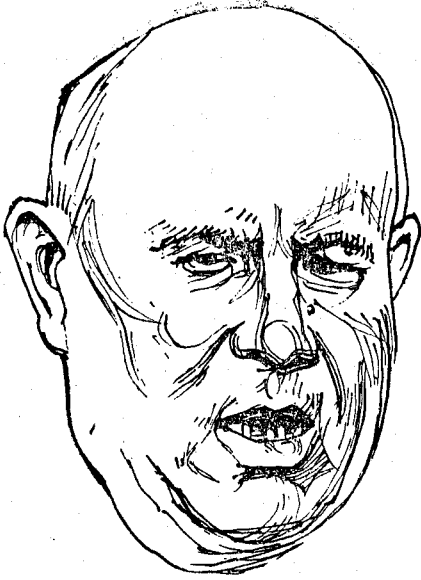
واذا كانت النزعات القومية تمثل قطبا من أقطاب الصراع داخل مجموعة الدول الاشتراكية ، فإن القطب الآخر الهام هو الأجهزة البيروقراطية وما اكتسبته من امتيازات طبقية داخل المجتمعات الاشتراكية .

والواقع أن « البيروقراطية » تمثل الداء الدفين الذى ينخر فى جسم المجتمع الاشتراكي ، ويمتص حيويته ويحد من تقدمه وازدهاره . لقد وصف لينين فى برنامج الحزب الشيوعى السوفيتى عام ١٩١٩ النظام الجديد : « بالدولة العمالية مع انحراف بيروقراطي » ، ونسب ذلك بقوله : « لقد كان علينا أن نضع فوق رؤوسنا هذه اللقطة المحزنة ، هذا هو الواقع » . ولا شك فى أن لينين قد تنبه للخطر البيروقراطي وجاهد حتى يجنب دولته الوقوع فيه ، ويبدو ذلك واضحا فى المناقشات التى دارت عام ١٩٢٠ « حول دور النقابات » حين رفض لينين نظرية ترونسكى التى كانت تدعو الى دمج النقابات فى جهاز الدولة . وكتب حول ذلك بقول : « لقد فقدت النقابات القاعدة التى

فاذا أضفنا الى ذلك ان كثيرا من الأزمات التى عصفت بالعالم الاشتراكي - ولم تزل - قد حدثت فى السنوات القليلة الأخيرة مثل أزمة المجر ، وأزمة بولندا ، ثم أزمة تشيكوسلوفاكيا زاد يقيننا بأن مصادر هذه الأزمات تكمن فى طبيعة هذه المجتمعات بما يعتمل فيها من تناقضات تتأجج بداخلها وتجد بين الحين والآخر طريقها الى السطح على شكل تفجرات .

تحديات أمام الثورة الاشتراكية

نظرة واحدة على التغيرات التى طرأت على المجتمع السوفيتى فى المرحلة التى اعتبت سقوط الستالينية ، تكفى للدلالة على التحولات الكبيرة التى حدثت فى تركيبه الاجتماعى . ففى عام ١٩٥٠ ، كان الفلاحون يشكلون الغالبية بين مجموع السكان . ومع بداية عام ١٩٦٠ تغير الوضع وأصبح سكان المدن هم الذين يمثلون الغالبية . ويمثل سكان المدن الآن حوالى ٦٠ فى المائة من مجموع السكان . وفى نفس الوقت زاد عدد عمال المصانع ، وموظفى المكاتب من ٤٤ مليوناً عام ١٩٥٣ الى ٧٥ مليوناً فى عام ١٩٦٥ (وهو آخر احصاء بين أيدينا) ومعنى ذلك أن نسبة الزيادة بلغت حوالى ٧٠ فى المائة خلال جيل واحد ! . وبينما نجد ثلاثة أرباع السكان يعملون فى خدمة الدولة ، نجد أن الربع الباقى هم فلاحو الكولخوزات . ومعنى ذلك أن التوازن الاجتماعى الذى كان سائدا إبان المرحلة الستالينية قد انقلب فى نهاية المرحلة الخروشوفية ولم يعد الفلاحون يتجاوزون فى نسبتهم نسبة الأنتلجنسيا الإقليلى (العلماء ، والمهندسون ، والأطباء ، والمديرين ، وموظفو المكاتب ، والموظفون بشكل عام .. الخ) ، والنتيجة المترتبة على ذلك بشكل مباشر هى تقلص النفوذ السياسى للفلاحين داخل المجتمع السوفيتى وتأثيرهم المعنوى كذلك . وإذا كانت الخروشوفية قد مثلت مرحلة الانتقال بين روسيا الفلاحين ، روسيا « الموجيك » ، وبين روسيا الجديدة المعاصرة ، فإن المرحلة التى تلت الخروشوفية والتى لم تزل فى بداياتها سوف تمضى على نفس الدرب بالضرورة ، ولسوف يزداد - بمعدل أكبر - فى المرحلة الحالية انسلاخ المجتمع الجديد من ماضيه السلافى ليصبح أكثر تعلقا بأنماط الحياة « الغربية » أو « المعاصرة » ، أو بمعنى آخر سوف يزداد تعلقا بأنماط الحياة التى يبلها التطور الصناعى الضخم الذى دفع بروسيا الى أن تكون القوة الثانية فى العالم خلال خمسين عاما فقط . وأهم من ذلك أن التحولات فى التركيب الاجتماعى للمجتمع السوفيتى ، سوف يحمل معه بالضرورة - وقد بدت آثار ذلك تظهر بالفعل - تحولا فى اتجاهاته الفكرية والأيديولوجية . ان أفكار المجتمع المتخلف لا يمكن أن تكون هى نفسها أفكار المجتمع الذى يقود بمنجزاته العلمية الهائلة عصر الفضاء . والجيل الذى عاش فى ظل القيصرية ومارس أعظم تجربة فى العصر الحديث ، وصنع أول ثورة اشتراكية فى التاريخ ، لا يمكن أن يكون هو

ن . س . خروشوف

قيام الاشتراكية في بلد واحد يقوم بمثابة الجريدة المعزولة وسط محيط رأسمالي متلاطم . ولذلك كان تصورهما لمشكلة الدفاع عن النظام الثوري وكفالة أمنه واستقراره تصورا محدودا ، فطالما أن « العدو » يتمثل في أقلية ضئيلة في كل بلد ، فهو لن يستطيع أن يبدي مقاومة لأمد طويل . ولذلك تصبح الدولة البروليتارية مؤقتة في وظائفها ومحدودة في عمرها ، ومرهونة في بقائها بمجرد القضاء على التهديد البورجوازي المهادى للثورة .. وبعد ذلك تفقد مبرر وجودها . وتتقدم الهيئة الاجتماعية ، خالصة من كل قيد ، متحررة من كل ضغط ، الى امتلاك مصرها ...

ولكن لينين بتحليله للرأسمالية في مرحلة الحرب العالمية الأولى تنبه الى ظاهرة النمو الاقتصادي والسياسي غير المتكافئ بين الدول الرأسمالية . واستنتج من ذلك أن الثورة لن تنفجر بشكل متواصل في العالم الرأسمالي نظرا لتفاوت الطاقات الثورية الكامنة فيه . ومعنى ذلك أن الاشتراكية سوف تتحقق أولا « في بلد واحد » أو بعض البلدان .. حيث تكمن « الحلقات الأضعف » في النظام الرأسمالي . ومع ذلك ، وحتى في هذا التصور الجديد للثورة الذي أضافه لينين الى التراث الماركسي ظل الفارق الزمني بين « انتصار الثورة في بلد واحد » و « هزيمة الرأسمالية والقضاء عليها الى الأبد » فارقا قصيرا . ومن ثم ظل لينين يعتقد أن أمن الدولة البروليتارية وحماية نظامها الثوري المزعول لن يحتاج الى جهاز دائم عالى التخصص . فالبروليتاريا المسلحة ، التي يقودها جهاز مؤقت خاضع لرقابة الحزب الثوري ، ولاشراف الجماهير ،

يستند اليها نضالها الطبقي الاقتصادي ، ولكنها لم تفقد ولن تفقد للأسف قبل وقت طويل القاعدة التي يستند اليها نضالها الاقتصادي غير الطبقي ، وهو نضال موجه ضد الانحرافات البيروقراطية للجهاز السوفيتي ، ومن أجل الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية للجماهير الكادحة بأساليب ليست مقبولة بالنسبة لذلك الجهاز . وفيما قبل لينين كان ماركس يقول : « لقد استخدمت كوميونة باريس كى تتجنب تحول الموظفين من خدام للمجتمع الى أسياد له - وهى الظاهرة التي كانت تلازم بصورة حتمية كل أنظمة الدولة ومؤسساتها - استخدمت وسيلتين فعاليتين . فهى من ناحية اتبعت في شغل وظائف الادارة والعدل والتعليم اسلوب انتخاب الموظفين بالاقتراع العام من جانب الهيئة الانتخابية المعنية وعلى أساس حق هذه الهيئة الدائم في الاقالة وإعادة الانتخاب . وهى من ناحية ثانية لم تمنح كبار الموظفين أجرا يزيد على الأجر الذى كان يتقاضاه العمال الآخرون . وبهذا الأسلوب كانت هناك ضمانة أكيدة ضد التهاكك على المناصب والوصولية . » . ولكن هذا التصور لجهاز الدولة ، وإن أمكن تطبيقه في حدود « كوميونة باريس » وخلال عمرها القصير ، فما كان بوسعها أن يجد طريقه الى التحقق في دول مترامية الأطراف تواجه التحديات من كل جانب . وأهم من ذلك كله : كيف يمكن لمثل هذا التصرف أن يجد طريقه الى التحقق في الدولة الحديثة المتشعبة الوظائف . والتي بلغ التخصص في بعض مجالاتها حدا لم يخطر من قبل على خاطر واحد من المفكرين الذين كان لهم عذرهم في ذلك بالطبع لأنهم لم يعيشوا ليشهدوا التطور العلمى والتكنولوجى الضخم والمدهل في نفس الوقت والذي يفرض هذا التخصص الدقيق فرضا ؟

على أن السؤال الذى لا يمكن تجنبه في هذا الصدد هو : لماذا افترزت النظم الثورية حتى في وجود لينين « دولة بيروقراطية » ، ولم ينبثق عنها تلك « الدولة البروليتارية » التى حدد لينين نفسه صفاتها في كتابه « الدولة والثورة » ؟ الجواب الواضح ، والوحيد ، على ذلك أن الدولة البروليتارية في حدودها النظرية لم تكن متطابقة مع مجرى التاريخ حينذاك ، بينما كانت الدولة المصابة « بانحراف بيروقراطى » تعكس الضرورات الموضوعية في تلك اللحظة . ذلك لأن ماركس وانجلز تنبأ بثورة متصلة ، أن لم يكن في كل العالم الرأسمالي ، ففي البلدان الصناعية المتقدمة منه على الأقل . وكان تصورهما أنه بعد أن تتسلم البروليتاريا السلطة لن يكون عليها الا أن تصد محاولات البورجوازية للعودة الى السلطة من جديد .. أى أن صراعها لن يكون الا ضمن اطار قومي ولفترة محدودة . ولكنهما لم يتصورا قط أن البروليتاريا سوف تعاني لأمد طويل حصارا تفرضه عليها القوى الرأسمالية الخارجية . كانا يتوقمان « حربا أهلية » محدودة مهما طال بها الزمن ، ولكنهما لم يتوقعا حربا مستمرة بين نظامين اجتماعيين متناقضين . كما أن تصوراتهما لم تكن تدور على أساس

مكتبتنا العربية

« كومونة باريس » في ظروف عالم اليوم ليس إلا حلما طوباويا لا يصمد تحت الشمس ، في الوقت الذي يبدو بعيدا ذلك العصر الذي سوف تتحقق فيه تلك الثورة العالمية الشاملة التي تصورها رواد الماركسية الأوائل .

فهل يعنى ذلك ان لا مناص من تلك القضبان البيروقراطية التي تحبس خلفها طاقات الجماهير وامكانياتها الخلافة ؟ .. الواقع انه ما من مجتمع معاصر استطاع حتى الآن ان يتخلص بشكل كامل من كل آثار البيروقراطية . كل ما في الامر أن درجة تحكمها تختلف من مجتمع الى مجتمع . وكحقيقة ظاهرة ، فان آثارها في المجتمع الاشتراكي اعظم من آثارها في بعض المجتمعات الرأسمالية ، نتيجة للتخطيط المركزي ، والاشراف المركزي على التنفيذ ، الذي تأخذ به معظم الدول الاشتراكية على عكس الدول الرأسمالية التي لا تأخذ الى حد كبير بمبدأ التخطيط . ومع ذلك فلعل خطرها الاكبر في المجتمعات الاشتراكية يكمن كما تقدم - بالإضافة الى كبتها لطاقات الجماهير - في انها تبلور فئات جديدة « من اصحاب المصالح » تتحول شيئا فشيئا الى قوى ضاغطة على المجتمع ، وتصبح أداة لقمع الجماهير من جديد ، وتشكل نوعا من الطبقات الجديدة التي لا تملك حقيقة وسائل للانتاج ، ولكنها تملك التحكم في الانتاج . وليس ثمة وسيلة أخرى للحد من هذا كله الا تلك الوسيلة التي اصطلح على تسميتها بالرقابة القاعدية للجماهير على مقدراتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية ..

في اطار من مركزية التخطيط ولا مركزية التنفيذ ، وفي كل نظام من العلاقات الادارية المرننة يسمح لهذه الرقابة بأن تكون شيئا حقيقيا وفعالا ، لا مجرد ستار لا يزيد عن قيمة الألفاظ التي يقال بها ، بحيث تصبح في النهاية - كما قال واحد من المفكرين المعاصرين - بمثابة « تأميم جديد » لوسائل الانتاج ، فضلا عن اسهامها في تجسيد المعنى الحقيقي لمفهوم « الديمقراطية الاشتراكية » ، واقامة « الوحدة العضوية » الضرورية بين القمة والقاعدة .

على أن الأجهزة البيروقراطية ، والمصالح القومية ، لا تمثلان الا محورا واحدا من محاور التناقضات داخل العالم الاشتراكي . وهو محور استطاع ولا شك ان يشكل حوله مجموعة من الازمات التي تعرض لها العالم الاشتراكي في الفترة السابقة . بيد ان العالم الاشتراكي لا يعيش وحده فوق كوكبنا ، وهو وان كان يمثل اليوم ثلث البشرية ، فان ثلثيها الآخرين - على الاخص في ظروف استطاعت فيها الرأسمالية ان تعيد تشكيل صفوفها وتغير من نفسها تغييرات جذرية - يمارسان وجودهما القوي والمؤثر على العالم الاشتراكي ويمعلان على انضاج التناقضات بداخله . ومن هنا يبرز قطبان جديدان يمثلان محورا آخر من محاور التناقضات وهما : **التوازن الذي ، و الثورة التكنولوجية ،** أو ماعبر عنه « شراير » في كتابه « التحدي الأمريكي » **« بالسلام الذي »**

تستطيع حماية وتأمين النظام الجديد .. حتى تنفجر الثورة في سائر البلدان الرأسمالية الاساسية وتحقق الاشتراكية انتصارها الحاسم .

ولكن التاريخ مضى في دروب مختلفة .. وتغلبت الواقعية السياسية على كل التصورات المجردة . وتشكلت الأجهزة الدائمة المختزنة لحماية النظم الثورية ، بل وتطورت ونمت في ظل الاكتشافات العلمية لأسلحة الدمار النووي ، واستنفدت من ميزانيتها الملايين من كدح العمال والفلاحين ولسوف يستمر وجودها ونموها طالما بقيت الرأسمالية العالمية على قيد الحياة . فضلا عن ان التنافس الرهيب بين النظامين العالميين - الذي هو احدى السمات البارزة التي تشكل وجه العصر - يؤدي الى تركيز جهاز المديرين في الدولة الاشتراكية .. هذا الجهاز الذي ينمو هو ايضا نموا ضخما في ظل التطور الصناعي الهائل الذي دخل في السنوات الأخيرة مرحلة الثورة الصناعية الثالثة . ومعنى ذلك أن هذا الجهاز « البيروقراطي » الرهيب لن يلقى نهايته الوشيكة التي تصورها ماركس وانجلز ، والى حد ما لينين . فحتى لو تصورنا - بالخيال - أن العالم كله قد أصبح اشتراكيا ، فلسوف يظل هذا الجهاز البيروقراطي موجودا يمارس نشاطه على الدوام ، والأغلب انه سوف يزداد نموا وسيطرة بنمو وسيطرة التطور التكنولوجي الحديث .

وهذا هو التحدي الاجتماعي الاكبر الذي يواجه النظم الاشتراكية . وهو الذي خلق مجموعة التناقضات التي حكمت - ولا تزال تحكم - العلاقات داخل كل دولة اشتراكية على حدة من جانب ، والعلاقات بين كل منها والأخرى من جانب آخر . وهو الذي صنع الستالينية ، واشباهها في الدول الاشتراكية الأخرى ، من جانب ، وهو الذي اسهم اسهاما كبيرا في خلق الازمات والصراعات - وما ترتب عليها من انقسامات من جانب آخر . فداخل كل بلد مارس كل جهاز بيروقراطي - بدرجات متفاوتة بالطبع - نفوذه وسيطرته على الجماهير الشعبية واكتسب لنفسه مجموعة من الامتيازات بحيث أصبح يشكل نوعا من « الطبقة الجديدة » التي لا تملك وسائل الانتاج ، وان كانت تملك امكانية التحكم في الانتاج نفسه . وعلى نطاق العالم الاشتراكي مارس كل جهاز صراعه من أجل الدفاع عن « المصالح القومية » التي هي في صميمها مصالحه ، حتى وان خاض هذا الصراع تحت رايات الأممية ، والثورة الاشتراكية العالمية . لقد وقعت الاشتراكية في قبضة « الجهاز » ، وأصبح الجهاز « دولة » ، والدولة - أي دولة - مهما تراخت قبضتها ، وخفت سطوتها ، تحد من انطلاق الجماهير وحربتها ومبادرتها وطموحها الجماعي .

وليس من شك في أن تحقيق المجتمع الخالي من الدولة الآن ليس الا وهما فوضويا خالصا ، كما أن تحقيق

مكتبتنا العربية

رأس شمشون . أن لب الخلاف كما يقول « هانوي »
ماركيوز « في كتاب « الماركسية السوفيتية » « لا يدور
حول ضرورة تجنب الحرب النووية ، فالطرفان متفقان على
هذه الضرورة ، بل حول وسيلة تجنب الحرب ما دام
تجنبها ممكناً . أن الصينيين يعملون على تسيخ الامبريالية
تدريجياً بفضل نمو العالم الثالث المهادى للامبريالية
بصورة فعالة في المقام الاول ، على حين يسمى السوفييت
الى « عرقلة » الامبريالية بمفاوضات التعايش . والغرب
هو الذي يملك المبادرة اليوم في هذه المفاوضات . »

والواقع أن نظرة سريعة الى ما اصاب حركات التحرر
الوطنى في السنوات القليلة الماضية من نكسات تؤكد
صحة قول « ماركيوز » من أن الغرب هو الذى يمسك
اليوم بزمام المبادرة . يكفى أن نستعيد أحداث الكونغو ،
وغانا ، وأندونيسيا ، والأكوادور .. ويكفى أن نتذكر بأسف
أن هانوى ضربت لأول مرة بالتقابل الأمريكية بينما كان
كوسيجين يزورها .. ويكفى أن نتصور ما عساه يكون
وضع اسرائيل لو لم تكن الامبريالية الأمريكية كلها من
ورائها ! ... هناك انتكاسات حقيقية في حركة التحرر
السنوات القليلة الماضية لا سبيل الى التهوين من شأنها
أو التقليل من آثارها . وليس معنى ذلك بالطبع أن
السوفييت كان ينبغي أن يدفخوا بجيوشهم لمساندة كل
حركة ثورية تبرز أو للحفاظ على كل شعلة ثورية تضيء .
فهذا بلا ريب تصور ساذج . ولكننا ينبغي أن نتذكر ذلك
التعليق الذى كتبه واحد من المعلقين الأمريكيين البارزين :
« لو عاد كوسيجين الى موسكو وأصدر تصريحاً بأنه لو عادت
الطائرات الأمريكية الى ضرب هانوى فإن الاتحاد السوفيتي
سوف يتدخل .. لما عادت الطائرات الأمريكية
الى ضرب هانوى بالتأكيد » حتى نتأكد من أن الامر
لا يتطلب تحريك الجيوش دائماً ، واطلاق الصواريخ ،
وتفجير القنابل ، وإنما يتطلب في أحيان كثيرة نوعاً من
المبادرة واليقظة والتشدد وممارسة نفس التاكيد
الأمريكي الذى يتعلق بحافة الحرب .

ولكن ما هو السر في هذه السياسات التى يستخدمها
السوفيت الآن ؟ .. وبمعنى آخر ما هو الأساس الذى
ينفض عليه مفهوم التعايش السلمى الذى يتبنونه ؟
أهو تهادن حقاً واتفاق ، مع الأمريكيين من خلف ظهر
الشعوب ، كما تقول وتروج الدعايات الصينية ؟ هل أصبح
البروليتاريون الثوريون ، الذين صنعوا أول ثورة اشتراكية
في التاريخ ، بورجوازيين قانعين بما حققوه من انجازات
صناعية ضخمة ومستويات عالية في المعيشة ، كما يقول
الكتاب الذين يشايعون وجهة النظر الصينية ؟

والواقع أن الاجابة على هذه الأسئلة تقودنا الى النقطة
الثانية أو القطب الآخر في المحور الثانى من محاور

لقد دار النقاش - وما زال - في السنوات القليلة
الماضية حول مفهوم التعايش السلمى كما يتبناه المسكر
السوفيتى . والحق الصين كثيراً في اتهاماتها للاتحاد
السوفيتى ولزعامة خروشوف على أن المفهوم الذى يدافع
عنه فيما يتعلق بالسلام المالى ليس الا ستاراً يخفى التهادن
والتردد وربما الاتفاق مع الامبريالية الأمريكية . ومنذ
شهور قليلة ، وفي حديث خاص نشر في حينه ، قال لى المفكر
الاقتصادي الفرنسى الكبير « شارل بتلهم » : أن مفهوم
التعايش السلمى كما هو مطبق الآن يمثل استسلاماً أمام
الامبريالية ! وما من شك في أن بتلهم في هذا القول
يواصل العزف على الوتر الصينى الذى يمارس العزف
عليه في تطوره الفكرى الأخير . ولكن المرء لابد أن يستدعى
الى ذاكرته المرحلة الستالينية نفسها ، التى تفتقر بالتشدد
أمام الامبريالية في أقوال المعارضين للسياسة السوفيتية
المعاصرة ، حتى يدرك مبلغ الخطأ في ربطهم بين هذا المفهوم
الحالى للسلام وبين خروشوف أو الاتحاد السوفيتى ،
في مرحلة ما بعد ستالين والمؤتمر العشرين . ذلك لأننا لابد
وأن نذكر صداقة ستالين مع « كاي شيك » وطلبه الى
الشيوعيين الصينيين البقاء داخل الكومنتانج ، ولابد أن
نذكر حلف ستالين مع « لاغال » عام ١٩٣٥ واتفاقته مع
« هتلر » عام ١٩٣٩ ، وارتباطاته مع تشرشل وروزفلت في
يالطا وطهران ، حتى نتأكد من أن ستالين التشدد كان
- تحت الحاج الظروف العالية الموضوعية - يلجأ الى
سياسات لا تقل في مرونتها - أو تهادنها وترددها بالمفهوم
الصينى ان شئت - عما يلجأ اليه السوفيت المعاصرون من
سياسات . ولكن ستالين في تلك الفترة لم يكن قد أدرك
على كل حال العصر الدررى وأسلحة الفتك والدمار الشامل ،
وهذه نقطة قد تحسب لأصحاب السياسات المعاصرة
ولا تحسب له . ومع ذلك فالصينيون يدعون القنبلة
الذرية « نمراً من ورق » ، ويقولون أن أمريكا لن تستخدم
القنبلة النووية الا في حالة هجوم نووى على أرضها ، وهو
اعتقاد مستمد من الحرب الكورية .. ويضيفون الى ذلك
أنه حتى لو تجرأ الأمريكيون على بداية حرب نووية فإن
هذه الحرب سوف تكون نهايتهم ، بينما « تخلق الشعوب
المنتصرة بسرعة ، وعلى انقاض الاستعمار الميت ، حضارة
أرقى بالف مرة من حضارة النظام الرأسمالى .. »

ولكننا ينبغي أن نتذكر - بصرف النظر عن مدى صواب
أو خطأ الاتجاه القائل بأن ماوتسى تونج لم يستطع
استيعاب قدرة الأسلحة الذرية على التدمير وهو الاتجاه
الذى يتبناه بعض المفكرين في الغرب - أن الصين تختلف
عن الدول النووية الأخرى . وهذا الاختلاف يكمن في أنها
دولة « نامية » ، « فقيرة وعارية » على حد تعبير ماو
نفسه ، والدمار الذى سوف يلحق بها في حالة قيام حرب
نووية أقل بكثير مما سوف يلحق بغيرها . وعلى أن هذا
لا يعنى أن الخلاف بينهم وبين السوفيت يعود الى رغبة
الصينيين في اشعال حرب جديدة ، وتحطيم المبدأ فوق

صناعيا جديدا ، يكون من جرائه ، أن نصنع نحن في أوروبا ، المنتجات التقليدية للصناعة المعاصرة فقط ، بينما نصنع شيئا فشيئا تابعين للألة الصناعية الأمريكية ، في كل ما يختص بالتكنولوجيا المتقدمة ، وفي كل ما سيصبح حاسما في العصر الصناعي ابتداء من العصر التالي في هذا القرن ١٩٧٠ - ١٩٨٠ « أدركنا مرة أخرى كيف تخلق الثورة التكنولوجية المعاصرة تناقضا حادا بين أمريكا وأوروبا الغربية نفسها .

هذه الآن صورة العصر الجديد . وهذه هي طبيعة المعركة الضارية التي تدور فيه . ولنا أن نتصور بعد ذلك المفزى الحقيقي لسياسة التعايش السلمي الحالية ، والأساس الواقعي لموازين القوى في عالمنا الراهن . فإذا أضفنا إلى ذلك حقيقة الثروات الطائلة التي سوف تراكها الثورة الصناعية الجديدة على الدول المتقدمة - أو بتعبير أدق على الدولتين الكبيرتين - أدركنا كذلك كم هي بالغة العمق والاتساع تلك الهوة التي سوف تفصل في المستقبل القريب بين هاتين الدولتين الكبيرتين وبقية دول العالم . ولا تعني هذه الكلمات ، مطلقا ، المساواة بين الدولتين في طبيعتهما واتجاهاتهما إزاء المجتمع الدولي . فلسوف تظل كل منهما محتفظة بطابعها الخاص النابع من طبيعة العلاقات الاجتماعية السائدة في كل منهما . ولكن الأمر الذي لا سبيل إلى التغافل عنه مع ذلك ، هو التطورات الأيديولوجية التي لابد وأن تترتب على هذه التطورات الاقتصادية الهائلة في ذلك المجتمع الذي يطلق عليه من الآن « مجتمع ما بعد التصنيع » . كيف ستصبح صورة العلاقات الدولية في المستقبل ؟ وما عساها ستكون طبيعة التناقضات حينذاك؟ وإى جبهات سوف تشكل ، وإى جبهات سوف تنفض ؟ وإين ستنبثق ينابيع الثورة العالمية في عالم الفقراء ؟ وما هي الأفكار والمذاهب والتيارات والثقافات التي سوف تظهر في ذلك الوقت .. أسئلة كثيرة تتعلق بالمستقبل المثير للعالم ، من الصعب أن تجد الإجابة عنها الآن . ولكن كل ما يمكن أن يقال في اللحظة الراهنة ، أن التغيرات الأساسية والجدورية في العالم لن تدع مكانا للتصورات التقليدية التي ظلت تتحكم في أفكارنا وأفعالنا حتى الآن . وعلينا - حتى لا نسقط في المثالية والتجريد - أن نعيد صياغة مفاهيمنا من جديد على أساس من تطور الواقع نفسه .

وقد يقال أن الشعوب تظل محتفظة بجوهرها مهما اختلفت أو تغيرت طبيعة العالم من حولها ، أو بتعبير أدق، مهما اختلفت طبيعة أعدائها . فشمع فقير جائع كشمع فخران مثلا ، يلحق أكبر قوة في العالم كل يوم درسا يدير رأسها . وما من شك في أن هذا القول صحيح تماما حتى وإن اغمطنا المساعدات السوفيتية والصينية حقها ، ولم تلق بالاً إلا لنضالية ذلك الشعب وبطولته وحدهما . ولكن إذا جاز لنا أن نفصل بين قضية التحرر الوطني وقضية التقدم الاجتماعي ، أى بين الاستقلال السياسى والتنمية

التناقضات التي يتعرض لها العالم الاشتراكي ونمى به مشكلة « الثورة التكنولوجية » .

يقول « شرايبر » في كتابه « التحدى الأمريكى » : « أن تاريخ المجتمعات البشرية ، لا يكاد يتميز ، حتى الآن عن التاريخ المسمى . واليوم تصل المجتمعات المتقدمة - الولايات المتحدة ، والاتحاد السوفيتى ، وأوروبا - إلى نهاية هذا التاريخ . فالواجهات العسكرية ، فيما بينها ، لن تكون إلا وهمية أو حرارية نووية . وهذه الفرضية الثانية ، فرضية الزوال ، ليست مستحيلة طبيما . ولكن الفرضية التاريخية التي يجب أن نتخذها نقطة انطلاق للتفكير والعمل ، هي السلام الدرى . أى الحرب الصناعية » .

وقد لا نستطيع هنا في بلادنا أن نتصور تصورا دقيقا المعنى الحقيقي لعبارة الثورة التكنولوجية ، والحرب الصناعية لأننا لم نزل نطرق أبواب المرحلة الصناعية أو الأبواب المؤدية لها حتى الآن .. ولكن المجتمعات التي تخطف هذه المرحلة تدرك المفزى الحقيقي لهذه العبارة ، وما من شك في أن المجتمع السوفيتى الذى استطاع في خمسين عاما أن يقف موقف المنافسة من أكبر قوة صناعية في العالم وهي الولايات المتحدة ، يدرك أكثر من غيره أن الحرب الصناعية تكاد لا تقل ضراوة عن الحرب النووية نفسها ، وأن الانتصار فيها هو مسألة حياة أو موت بالنسبة للنظام الاشتراكي نفسه قبل أى شيء . ويكفى أن نقرأ الكلمات التي قالها « روبرت ماكنمارا » وزير الدفاع الأمريكى السابق في مؤتمر جاكسون بولاية ميسيسبي في عام ١٩٦٧ ، والتي أوردتها « شرايبر » في كتابه لنذكر مبلغ صحة هذه القضية . يقول ماكنمارا : « في العالم المعاصر ، سيصبح الدفاع الوطنى والأمن هما التطوير الصناعى والعلمى . ويصعب هذا أحيانا على فهمنا ، نحن الذين نملك نظرة آلية تجعلنا نقيس الأمن بأمور عسكرية بحتة . وبطبيعة الحال ، فإن للأمن مظاهر عسكرية . ولكننا نرتكب خطأ خطيرا إذا تصورنا أن القوة العسكرية والأمن سبقتان مترادفتين . أن إحدى البلاهات الكبرى في التاريخ الإنسانى كانت تلخص في أن ينفق المزيد دوما من أجل امتلاك وسائل الحرب بدل السعى إلى امتلاك وسائل تلافيتها . » . فإذا عرفنا أن الاتحاد السوفيتى - حسب التقديرات الإحصائية الراهنة وتقديرات المستقبل - سيطر في عام ١٩٨٠ القوة الصناعية الثانية في حين تحتفظ أمريكا بتفوقها الصناعى عليه ، وإذا عرفنا أن القوة الثالثة في التطور الصناعى - حسب نفس التقديرات - سوف تكون رءوس الأموال الأمريكية الموظفة في أوروبا ، أدركنا كم هي بالغة العنف والضراوة المعركة التي يخوضها السوفيت الآن في حربهم الصناعية ضد الولايات المتحدة . وإذا تذكرنا أقوال هارولد ولسمن رئيس وزراء بريطانيا في حديث له حول هذا الموضوع في أنه يخشى « استعبادا

مكتبتنا العربية

أو بعض عملاتها في داخل هذه البلدان . فالأمر الذي لا شك فيه أن هذه الصراعات لم يصنعها الاستعمار ولم يخلقها اختلاقاً ، ولكنه حاول - شأنه دائماً - أن يستغلها لصالحه . ومن ثم يصح من الخطأ ، وربما من الخطر أيضاً ، اتهام كل دعوة إلى الحرية والديموقراطية والعلاقات المتكافئة ، بأنها دعوة إلى الثورة المضادة دون أن نغفل مرة أخرى أن عملاء الثورة المضادة سوف يستغلون هذه الأهداف أيضاً ، وسوف يرفعون راياتها ، وقد تملوا أصواتهم في المطالبة بها أكثر من أصوات المخلصين الحقيقيين لها !

وبعد . فربما تنعكس بعض هذه الصفحات ظللاً قائمة ، لأن موضوعها يدور حول التناقضات ، لا الوحدة ، في صفوف الاشتراكية . وعلى الرغم من أن كل وحدة تحمل بداخلها تناقضاتها ، فإن التركيز على جانب التناقضات ، في ظروف المواجهة الدائمة مع الامبريالية ، لابد وأن تصدر عنه نفعة مأساوية . ولقد كان « روجيه جارودي » يقول : « إن أشق الأمور ليس دائماً أن نحل المعضلات ، بل هو أحياناً أن نطرحها » .. ولعل هذا القول لا يصدق أبداً كما يصدق على اللحظة التي نواجه فيها طرح تناقضات الاشتراكية . ذلك لأننا لا نواجه هنا أفكاراً ومفاهيم رسخت واستقرت في أعماقنا فحسب ، بل نواجه آمالنا وعواطفنا ومخاوفنا أيضاً . وأهم من ذلك أننا نواجه مصيراً تاريخياً . ومع ذلك ، فليس أبعد عن هذه السطور من فكرة اليأس ، لأن الانتكاس لم يكن في أي يوم سوى لحظة مؤقتة في مسيرة التاريخ ، ولأن التقدم كان دائماً قانونه الحتمي . ولقد كان التقرير السري الذي أدلى به خروشوف في المؤتمر العشرين ، مفاجأة ، هزت بعمق نفوس كثير من المثقفين في العالم ، وزلزلت إيمانهم الذي كان أشبه بالايمان الديني ، ولكن مفاجآت كثيرة أخرى حدثت بعد ذلك كان جديراً بها أن تقضى على الايمان في أعماق الاشتراكيين ، والذي حدث كان العكس .. فلم تبلغ الاشتراكية في أي وقت من القوة والنفوذ ، مثلما بلغته اليوم . ذلك لأنها قد أصبحت ملكاً خالصاً للجماهير ، خبزها وكفافها وحرثها ورجاؤها في المستقبل .. إن يرومبيوس مغلل حقاً فوق قمة الجبل ، والنسور تنهش كبده كل يوم ، ولكن من ذا الذي يستطيع بعد الآن أن يطفىء شعلته في قلوب البشر ؟ ..

أمير اسكندر

ظهر الفارق واضحاً . فماذا بعد التحرر الوطني ؟ ماذا بعد كسب قضية الاستقلال السياسي والبدء في عملية البناء الاجتماعي ؟ إن « الاعتماد على النفس وحدها » أمر قد لا تتيحه سوى امكانيات دولة مترامية الأطراف كالصين .. على الرغم من أن الصين نفسها - وهذا واقع تاريخي معروف - ظلت طيلة السنوات العشر التي أعقبت نجاح ثورتها ، لا تعتمد على نفسها وحدها ! فما عساها تصنع الدول الصغيرة الفقيرة المحاصرة إذن ؟ وكيف يمكنها اللحاق بالموكب الانساني المتقدم ، وبناء صناعة قوية من غير التمويل ، والخبرات والمساعدات الادارية والتكنولوجية ؟ . وأهم من ذلك كيف يمكنها الاحتفاظ بجوهر استقلالها في ظل ظروف عالية تدفعها دفعا إلى الدخول في علاقات متشابهة ومعقدة مع الدول الغنية .. الكبرى ؟ سؤال هام . لا تكفى في الإجابة عليه الشعارات وحدها . فالشعوب لا تتفدى - كما يقال - بالكلمات ، ولن تستطيع التجمد كالصخرة في موقعها بينما تجري كل الأنهار من حولها . والإجابة عليه تطرح قضية العلاقات بين الدول الصغرى والدول الكبرى . ومستقبلها .

والواقع أن جميع الأزمات التي تعرضت لها أوروبا الشرقية حتى الآن أفرزتها مشكلات التقدم الاجتماعي والتطور الاقتصادي في كل منها من جانب ، وطبيعة العلاقات بين كل منها والاتحاد السوفيتي من جانب آخر .

ففي الجانب الأول تبرز قضايا الصراع بين الجماهير والقيادات البيروقراطية الحاكمة ، وما تطرحه من مشكلات التخلف الاقتصادي وهو أحد أسباب الأزمة التنشيطية الأخيرة (والتخلف هنا بمعنى نسبي ، فتشيكوسلوفاكيا التي كانت ترسانة صناعية في وسط أوروبا قبل الحرب العالمية الثانية أصبحت متخلفة الآن عن ألمانيا الشرقية نفسها) ، ومشكلات الديمقراطية السياسية ، والحرية الاجتماعية والثقافية . وفي الجانب الآخر تبرز قضايا الصراع بين مطامع القوميات المختلفة ، وبين الدولة السوفيتية الكبرى ذات الاستراتيجيات الاقتصادية والسياسية والعسكرية والأيدولوجية .

والحديث يدور هنا عن جوهر الصراعات القائمة بالطبع ، دون أن يتجاهل بعض أشكالها المنحرفة التي تدفعها إليها الامبريالية - التي لا تقف بعيداً عن هذه الصراعات -

حوار الفكر الاشتراكي و العالم الثالث

محمد الغزب موسى

مركز تحقيقات كميوتير علوم إسلامي

● هذا التأيد من جانب المعسكر الاشتراكي للنضال السياسي في العالم الثالث يعد تطبيقاً للفكرة اللينينية في ضرورة تأييد حركات التحرر الوطني باعتبارها رصيذاً للثورة الاشتراكية العالمية .

● هذا الموقف من جانب الدول المتحررة في العالم الثالث لا يعني الانحياز السياسي الى المعسكر الشرقي ، فالاشتراكية في العالم الثالث تعادل فكرة الحياد بين المعسكرين .

● اذا كانت الدولة في الماركسية التقليدية للعمال الصناعيين والفلاحين تحت قيادة العمال ، فان الدولة في اشتراكيات العالم الثالث ملك لقوى الشعب العامل كلها ذات المصلحة في الاشتراكية .

مكتبتنا العربية

واستراليا ونيوزيلندا لأنها اعضاء في أحد المعسكرين مع ملاحظة الموقف المذهبي الخاص للصين .
كما تخرج أيضا دول عنصرية تعتبر بمثابة مستقر لبعض المستوطنين البيض مثل اسرائيل وروديسيا وجنوب افريقيا لأنها تعتبر دخيلة أصلا على العالم الثالث .

ولكن إذا كان العالم الثالث يستحق هذا الاسم من الناحية السياسية فانه من الناحية الاقتصادية « عالم ثان » فحسب .. عالم الفقر والتخلف الاقتصادي والفنى مقابل عالم الثراء والتقدم الصناعى والتكنولوجى ، عالم لا يزال يتلمس طريقه الى الثورة الصناعية الأولى بينما دخلت الدول المتقدمة - سواء كانت رأسمالية أو اشتراكية - مرحلة الثورة الصناعية الثالثة .

غير أن شعوب العالم الثالث مع ما تعانيه من فقر وتختلف تتمتع بإمكانات هائلة للتطور ، فمواردها الكبيرة لا تقل بحال عن موارد الغرب أو الشرق ، ومن الناحية العلمية ليس هناك ما يثبت اعتقاد الرجل الأبيض في أن الشعوب الملونة أدنى منه بدنيا أو عقليا ، بل انه في مجالات الفكر العليا كالدين والأخلاق والفن والدراما لم يسجل الأوروبيون تقدما ملحوظا عما وصلت اليه هذه الشعوب منذ ألفى عام أو أكثر ، فقد كان التطور الغربى الحديث بصفة أساسية على تطوير العلم وتطبيقاته التى أدت الى الثورة الصناعية واختراع الآلات المعقدة ، وشعوب العالم الثالث يمكنها بقليل من التدريب أن تستخدم أكثر الآلات تعقيدا بما فيها العقل الإلكتروني ، وهى تقف الآن فعلا على أعتاب مرحلة التصنيع والظهور كقوة سياسية واقتصادية لها وزنها في العالم .

العالم الثالث والمعسكر الاشتراكي

لعب المعسكر الاشتراكي بمواقفه وأفكاره دورا هاما في شئون العالم الثالث ، فقد أيد المعسكر الاشتراكي حركة التحرر الوطنى في العالم الثالث ، وقدم المساعدات المادية والمعنوية للشعوب المكافحة ضد الاستعمار ، وفي سبتمبر عام ١٩٦٠ قدم الاتحاد السوفيتى الى الأمم المتحدة مشروع الاعلان العالمى لانهاء الاستعمار ، وكان لهذه المواقف أثر بالغ في انهيار النظام الاستعمارى وحصول عشرات الدول في العالم الثالث على استقلالها .

وهذا التأييد من جانب المعسكر الاشتراكي للنضال السياسى في العالم الثالث بعد تطبيق للفكرة اللينينية في ضرورة تأييد حركات التحرر الوطنى باعتبارها رصيда للثورة الاشتراكية العالمية .

ومن هنا يمكن أن يقال أن الفكر الاشتراكي ساهم في انجاز تلك الطفرة الكبرى التى فخرتها دول العالم الثالث من حالة المستعمرات الى مركز الدولة ، فلو لم تصبح الاشتراكية نظاما عالميا وتجتسد في معسكر مناجز للمعسكر الاستعماري الذى يقسم العالم لكان تاريخ العالم الحديث

كانت نشأة العالم الثالث من أهم التطورات العالمية بعد الحرب الثانية نتيجة لظهور التوازن الدولى القائم على نظام القوتين وانهيار النظام الاستعماري العالمى .

والعالم الثالث تعبر مستحدث يطلق على الدول النامية في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية التى لا تدخل ايدولوجيا وسياسيا في نطاق أحد المعسكرين ، وعلى ذلك يلزم توافر ثلاثة معايير في الدولة التى تنتمى الى العالم الثالث .. معيار جغرافى أى أن تكون هذه الدولة في إحدى القارات الثلاث ، ومعيار اقتصادى أى أن تكون دولة نامية ، ومعيار سياسى أى ألا تكون - - أو لم تكن أصلا - عضوا كاملا في أحد المعسكرين .

وطبقا لهذا التعريف تخرج من العالم الثالث دول مثل يوغوسلافيا لأنها أوربية ، واليابان لأنها صناعية متقدمة ، والصين وكوريا الديمقراطية وفيتنام الديمقراطية

الاشتراكي ، وسقطت سقوطا بارزا نظرية الغرب الرأسمالي في احتواء الاشتراكية بسلسلة من الاجلاف العسكرية والتدابير الاقتصادية والحصار الايديولوجي ، وبذلك استطاع الفكر والتطبيق الاشتراكيان ان يدخلوا مرحلة جديدة يمكن ان تسمى بانتصار الثورة الاشتراكية العالمية .

ولكن هذا الموقف من جانب الدول المتحررة في العالم الثالث لا يعنى الانحياز السياسى الى المعسكر الشرقى . فالاشتراكية في العالم الثالث تعادل فكرة الحياد بين المعسكرين مما يتيح للدول الحديثة الاستقلال ان تلعب دورا طليقا متميزا في العلاقات بين العالمين .

ولم يتأثر العالم الثالث فحسب بحقيقة قيام المعسكر الاشتراكي بل تأثر كذلك بالفكر الاشتراكي على اختلاف مدارسه وعلى رأسها الماركسية سواء قبل الاستقلال او بعده .

مرحلة ما قبل الاستقلال

كان تأثير الفكر الاشتراكي في هذه المرحلة ينفذ الى العالم الثالث عن طريقين رئيسيين ..

الأول تشبع كثير من زعماء وقادة ومثقفى العالم الثالث بالافكار الاشتراكية نتيجة لاتصالهم بالغرب ، ومنهم نهرو وسوكارنو ونكروما وسيكوتوزي وبعض آباء فكرة الوحدة الافريقية مثل ديبوا وجورج بادهور ، بل ان الأخير انضم في شبابه الى الحزب الشيوعي وسافر الى موسكو حيث تولى رئاسة البروفنترن ، وهو الفرع النقابى من الكومنترن ، ثم انشق على الشيوعية لاعتقاده انها مستمدة اساسا من تجربة الغرب ولا تنطبق الى حد كبير على المشكلات الاستعمارية .

ويذكر نهرو في ترجمته اللاتية « واكتشاف الهند » ان دراسته في انجلترا لماركس ولينين أحدثت في ذهنه اثرا كبيرا وساعدته على رؤية التاريخ والشئون المعاصرة في ضوء جديد ، ثم ينكر انه بعد عودته الى الهند اخذت القومية والوطنية تشغلان انتباهه ، ورسمت افكاره الاشتراكية الفاضة في خلفية تفكيره ، ومع استقلال الهند برزت فكره الاشتراكية من جديد ولم يتردد في اعلان اهدافه الاشتراكية وخوض المارك في سبيلها مع الاجنحة المحافظة في حزب المؤتمر .

ولا شك ان دراسة هؤلاء القادة للفكر الاشتراكي كان لها اثر في توجيه خطاهم عندما تولوا زعامة بلادهم بعد الاستقلال ، كما ان تسرب الافكار والكتابات الاشتراكية الى الثقافات الوطنية في العالم الثالث ساهم في صياغة الراى العام واتجاهه نحو الاشتراكية .

والثاني وجود الاحزاب والتنظيمات الاشتراكية والشيوعية في العالم الثالث وما بثته من افكار الاشتراكية

قد تغير كله بما فيه انهيار النظام الاستعماري وظهور الدول الجديدة . فان حركة مناهضة الاستعمار وجدت قبل ظهور الاشتراكية وكثيرا ما قامت في مستعمرات القرن التاسع عشر ثورات وطنية مجيدة ولكنها كانت سرعان ما تخمد لعدم وجود نصير لها في الخارج .

وبالمثل ، فان استقلال العالم الثالث واتجاه بعض منه التحرة الى الاشتراكية قدما الى المعسكر الاشتراكي لاجل الخدمات ، فقد اصبحت الاشتراكية نظاما عالميا بمعنى الكلمة ، ولم تعد قاصرة على بعض الدول الاوربية وانما سميت كنظام عالمي في آسيا وافريقيا وامريكا اللاتينية ، وادى ذلك الى كسر حلقات الحصار حول المعسكر

مكتبتنا العربية

ولما كانت الدول النامية تريد انجاز برامج تنمية كبرى لا تقدر عليها المبادرة الفردية ، وهى فى نفس الوقت ترفض فتح الباب على مصراعيه امام الاستثمارات الأجنبية الخاصة التى تستطيع القيام بالمشروعات الكبرى ، فقد وجدت من المحتم عليها اتباع طريق التخطيط الاشتراكى .

٢ - ان النظام الرأسمالى بغض النظر عن كفاءته الاقتصادية شديد الضرر من الناحية الاجتماعية ، فهو طريق الألم والمعاناة للشعب لأنه يؤدي الى الطبقية والاستغلال حيث تنعم قلة ضئيلة بخيرات المجتمع على حساب حرمان الأغلبية الساحقة .

٣ - ان النظام الرأسمالى فى الدول النامية يهدد الاستقلال السياسى ذاته اذ يؤدي الى الوقوع مرة أخرى بين برائن الامبريالية والتبعية السياسية للغرب ، فكان الاستعمار قد خرج من الباب ليعود من النافذة .

لهذه الأسباب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية نشأت حتمية الحل الاشتراكى فى دول العالم الثالث المتحررة .

ولكن هل كان من الممكن لهذه الدول النامية ان تشرع فوراً فى بناء الاشتراكية دون المرور على مرحلة التطور الرأسمالى ؟

طبقاً للنظرية التقليدية لماركس وانجلز يجب ان تأتى الاشتراكية فى اعقاب الرأسمالية بحكم التناقض بين قوى الانتاج وعلاقات الانتاج مثلما خلفت الرأسمالية الانقطاع بحكم هذا التناقض نفسه ، ولكن يلاحظ ان هذه النظرة الماركسية التقليدية ليست قاعدة حتمية بالنسبة لكل الشعوب ، وانما هى قاعدة عامة تدل على حركة التاريخ ، واذا كان ماركس وانجلز لم يبحثا امكانية انتقال المجتمعات المتخلفة الى الاشتراكية ، فلان هذه المشكلة لم تكن ملحة فى عصرهما . وقد جاءت ثورة اكتوبر الاشتراكية فى المجتمع الروسى الرأسمالى المتخلف نسبياً بمثابة قفزة لا تتفق مع النظرية التقليدية ، ويرجع الى لينين الفضل فى تنظير هذه القفزة ، وبعد الحرب العالمية الثانية أصبحت امكانية انتقال الدول النامية الى الاشتراكية دون انجاز مرحلة التطور الرأسمالى امكانية معترف بها ، بل والامكانية الوحيدة ، لبناء الاشتراكية فى العالم الثالث .

وقد أصبحت هذه الامكانية حقيقة واقعة بفضل عدة ظروف عالمية ومحلية ..

وتنحصر الظروف العالمية فى ان نجاح الثورة الاشتراكية فى الاتحاد السوفيتى والصين وقيام معسكر اشتراكى قوى أوجد قاعدة صلبة للتجارب الاشتراكية فى مختلف انحاء العالم ، وغل أبهى الدول الامبريالية عن سحق هذه التجارب كما كان يحدث للهباء النورية قبل ثورة اكتوبر ، وفى نفس الوقت فان الاتحاد السوفيتى والدول الاشتراكية الأخرى تقدم الى دول العالم الثالث الاخذة بطريق التطور الاشتراكى معونات مالية وفنية غير مشروطة او بشروط

والصراع الطبقي والتأميم وما أدته من أدوار متفاوتة الأهمية فى الحياة السياسية والنقابية فى العالم الثالث .

ولكن هذه التنظيمات الشيوعية بالرغم من مساهمتها بقدر أو آخر فى الحركات الوطنية والديموقراطية المادية للاستعمار لم تستطع أن تتزعم حركات التحرر الوطنى فى العالم الثالث وبالتالي أن تصل الى الحكم بعد الاستقلال لأسباب منها :

● ان معظم هذه التنظيمات كانت لها مواقف خاطئة تجاه القومية ، ولم تردد فى رفع شعار الدولة فوق شعار القومية ، ومن أمثلة ذلك موقف الحزب الشيوعى الجزائرى الذى كان يرى حل القضية الوطنية فى التضامن مع الطبقة العاملة الفرنسية للاطاحة بالنظام الرأسمالى فى فرنسا لا باعلان الثورة المسلحة وتحقيق الاستقلال الوطنى .

● ان معظم الأحزاب الشيوعية فى العالم الثالث ربما باستثناء الحزب الشيوعى الأندونيسى - لم تجعل نقطة انطلاقها واقع مجتمعاتها ، وفى كثير من الأحوال لم تكن حتى بدراسة هذا الواقع ولو بالقدر الذى تدرس به واقع بعض المجتمعات الأجنبية ، وكانت أحياناً تتخذ مواقفها بناء على ارشادات من الخارج مما جعلها تظهر بمظهر التبعية .

● ان هذه الأحزاب والتنظيمات لم تكن قوية فى حد ذاتها ، فهى أولاً أقرب الى كونها « أحزاب صالونات » تضم عدداً محدوداً من العمال والمثقفين منها الى الأحزاب الجماهيرية بمعنى الكلمة ، وهى ثانياً تعاني الانقسامات الداخلية وضعف الزعامة ، وثالثاً تعمل فى ظروف عسيرة من حيث تضيق الخناق عليها من السلطات .

على ان الاشتراكية لم تكن كقاعدة مطلباً ملحاً لدى جماهير العالم الثالث فى مرحلة ما قبل الاستقلال لأن المرحلة كانت مرحلة ثورة وطنية تؤجل بالضرورة التفكير فى المشكلة الاجتماعية .

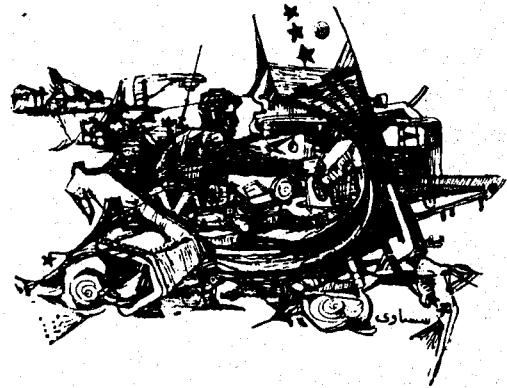
حتمية الحل الاشتراكى

وسرعان ما أدركت دول العالم الثالث أن الاستقلال السياسى الذى جاء بعد كفاح وتضحيات شاقة لم يغير من الأحوال السائدة فيها ، فالمشكلات الرئيسية كانهخفاض مستوى المعيشة والبطالة وضعف معدل التنمية ظلت كما هى ، ثم هناك خطر الامبريالية العالمية أو الاستعمار الجديد يترصدها ليعيدها الى حظيرة التبعية مرة أخرى .

ووجدت هذه الدول نفسها تقف حائرة بين طريقي التنمية الرأسمالى والاشتراكى ، واختارت الدول المتحررة الطريق الثانى لعدة أسباب منها :

١ - ان معدلات النمو الاقتصادى فى النظام الاشتراكى أعلى بدرجة بالغة منها فى النظام الرأسمالى ، وذلك لأن التخطيط الاشتراكى بشموله ومركزيته أكثر كفاءة من التخطيط الرأسمالى المغوى الذى يحركه هدف الربح ،

على جهاز الدولة طليعة اشتراكية ، كما أن البورجوازية الرأسمالية الوطنية ليست هي التي تستغل طبقات الشعب العامل بل تستغلها في المحل الأول الرأسمالية الأجنبية صاحبة القدر الأكبر من المشروعات الاقتصادية بعد الاستقلال كامتيازات البترول والتعدين وتصنيع المواد الأولية ، ومعنى ذلك أن البورجوازية الوطنية لا تقف بالضرورة في مواجهة أمانى الطبقة العاملة بل إنها قد تشارك مختلف طبقات المجتمع من عمال وفلاحين وبورجوازية صغيرة في المدن والريف شعور بأن الاشتراكية في صالح الجميع . وفي حالات كثيرة كان التأميم مثلا ضرورة سياسية قبل أن يكون هدفا اشتراكيا لأن قطما كبيرا من الملكيات الخاصة الصناعية والزراعية كان في أيدي الأجانب كشركة قناة السويس وأراضى المستوطنين في الجزائر .

تفاعل الفكر الاشتراكي مع ظروف العالم الثالث

عندما بدأت دول العالم الثالث المتحررة اتصالها بالفكر الاشتراكي وجدت نفسها أمام عشرات من المدارس والتجارب الاشتراكية المتفاوتة من أقصى الاعتدال الى أقصى التطرف ، ابتداء من الغابية الى الكومينية ، ومن بين المدارس والاتجاهات المختلفة تبرز النظرية الماركسية التقليدية كنظرية علمية متكاملة طبقت بنجاح في المسكر الشرقى ، فماذا كان موقف العالم الثالث من هذه المدارس الاشتراكية وعلى رأسها الماركسية اللينينية ؟

لقد قبل العالم الثالث كثيرا من التحليلات التي تقدمها الماركسية ، ولكنه لم يتقيد بمعظم تطبيقاتها سواء لأن هذه التطبيقات قد أثبتت قصورها العملى أو لأنها لا تتماشى مع ظروف العالم الثالث ..

١ - رفضت تجارب العالم الثالث الطريق التقليدى الى الاشتراكية كما ترسمه الماركسية التقليدية والذي يبدأ من تنظيم الطبقة العاملة تحت قيادة حزب طليعى يرفع شعار الثورة الفئيلة ويستولى على جهاز الدولة ثم يفرض دكتاتورية البروليتاريا . ومما املى عدم اتباع هذا الطريق التقليدى واقع دول العالم الثالث وظروفها الخاصة ، فقد رأينا أن البنيان الاجتماعى في هذه الدول ملائم للاشتراكية من حيث أنه يخلو من الطبقات القوية المادية التي تسيطر على جهاز الدولة وتستغل الطبقات العاملة ومن ثم يلزم تحطيم جهاز الدولة نفسه لامكان تحقيق الاشتراكية ، وعلى العكس من ذلك يمكن تحقيق التحول السلمى الى الاشتراكية في العالم الثالث بتحولات القيادات الوطنية المسيطرة على الحكم الى قيادات اشتراكية تشرع فورا في اجراء تغييرات اساسية في هيكل المجتمع وطرق الانتاج .

ولم تكن هذه نظرية مسبقة طبقها تجارب العالم الثالث من وعى بها بل امكن الاهتداء اليها خلال التطبيق العملى ، والتطبيق في اشتراكيات العالم الثالث يسبق النظرية ، ومن النادر بل من المحال أن نجد تجربة اشتراكية

اسهل مما يقدمه الغرب ، كما ان قيام الاشتراكية في دول اوربية وآسيوية متنوعة وانتهاج كل منها طريقته المتميزة في البناء الاشتراكي اتاح تنوع التجارب الاشتراكية التي يمكن ان تستلهمها دول العالم الثالث .

وفي نفس الوقت فان الظروف المحلية المتصلة بدول العالم الثالث ملائمة للانتقال الفوري الى الاشتراكية ، فالتكوين الاجتماعى لهذه الدول لا يتنافر مع الاشتراكية لأن بنيانها الطبقي - وهى التي كانت الى عهد قريب مستعمرات فلاحية متخلفة أو بلاد شبه مستعمرة - ليس جامدا ومحدودا ، بل هو خال الى حد كبير من الطبقات القوية المادية للاشتراكية ، فالطبقة البورجوازية هامشية ضئيلة النمو في مواجهة الاغلبية الساحقة من الفلاحين والاجراء والعمال والبورجوازية الصغيرة . والمؤسسات الرأسمالية فيها نشأت بالاعتماد على جهاز الدولة ولم تنشأ مستقلة عنه أو منافسة له مما يفقدها قوتها اذا سيطرت

مكتبتنا العربية

في ذلك ان اشتراكية العالم الثالث تبلورت في النصف الثاني من القرن العشرين في ظروف النضال ضد الامبريالية والتخلف بعيدا عن الحدة الرومانسية التي صاحبت بؤس العمال في القرن التاسع عشر .

٣ - كما خالفت تجارب العالم الثالث الماركسية التقليدية في النظرة الى الدين وحقوق الافراد .

فقد رفضت تجارب العالم الثالث نظرية المعرفة في الماركسية ، وهي النظرية المادية التي بدت غير مقبولة في اساسها كما اصطدمت بمعتقدات راسخة لدى شعوب العالم الثالث الفنية بالتراث الروحي .

والواقع ان موقف الماركسية من الدين موقف علمي في المحل الاول . فقد ارادت التخلص من سيطرة الكنيسة على النفوس باعتبار هذا النفوذ معوقا للاشتراكية ، ولذا قطعت الطريق ابتداء على الكهنوت الديني بتأكيد أسبقية المادة على الوعي ، اما في العالم الثالث فان الدين سواء كان الاسلام او البوذية او الهندوسية او الديانات الافريقية ليست له كنيسة تعادل بنيان الدولة ذاته ، وليس لها كهنوت متسلط على النفوس . كما ان روح الاديان جميعا بلا استثناء لا تتعارض مع الاشتراكية بل تحسن عليها بما تبثه من أفكار الاخاء الانساني والمساواة امام الخالق ، والذي يتعارض مع الاشتراكية ليس هو الدين وانما التفسير الرجعي للدين بما يحى مصالح الطبقات المستغلة .

وهناك الموقف من الحريات وحقوق الافراد . وهنا تحاول تجارب العالم الثالث الوصول الى صيغة تنسف بين الجماعية والفردية أي تهدف الى القضاء على الاستغلال والامتيازات الطبقية مع احترام الشخصية الانسانية وحقوق الفرد ، فهي لا تريد التضحية بالفرد من اجل المجتمع ولا بالمجتمع من اجل الفرد ، ومن تطبيقات ذلك تصفية الرأسمالية كطبقة لا كأفراد ، وغنى عن الذكر ان بعض جوانب التطبيق الشيوعي أثبتت تنكرا للمبادئ الانسانية التي استلهمها ماركس نفسه ، ففي اغلب الاحيان ضحى الشيوعيون بالمساواة بل بفكرة العدالة نفسها باسم دكتاتورية البروليتاريا ، وضحوا بالاجيال الحالية من اجل عصور ذهبية قادمة ، كما ان نظرهم الى الحريات الشخصية يشوبها الشك باعتبارها قيما بورجوازية مع ان الحريات الشخصية ليست تراثا ليبراليا فحسب وانما هي تراث انساني عام كافحت البشرية في سبيله على مر القرون .

طريق العالم الثالث الى الاشتراكية

وقد كان تطوير العالم الثالث لمشكل هذه الافكار الاساسية اسهاما وخصابا منه للفكر الاشتراكي الحديث . ومن الملاحظ ان الحزب الشيوعي السوفيتي في مؤتمره الثاني والعشرين يقرر :

في العالم الثالث تلتزم بنظريات شاملة وبرامج مسبقة ، وامكانية اكتشاف النظرية من خلال التطبيق العملي هي في ذاتها فكرة ماركسية ولكن عفى عليها الزمن في التطبيق الشيوعي ثم بحثتها تجارب العالم الثالث من مرقدها فادت الى نتيجة مخالفة تماما للطريق الذي ترسمه الشيوعية للسيطرة على الحكم .

٢ - وكذلك فان فكرة دكتاتورية البروليتاريا استبدلت بها في تجارب العالم الثالث فكرة حل الصراع الطبقي سلميا عن طريق قيام تحالف حاكم من فئات الشعب العامل غير المستغلة بدلا من سيطرة طبقة على اخرى ، فاذا كانت الدولة في الماركسية التقليدية للعمال الصناعيين والفلاحين تحت قيادة العمال فان الدولة في اشتراكيات العالم الثالث ملك لقوى الشعب العامل كلها ذات المصلحة في الاشتراكية .

وهذه ليست فكرة جديدة تماما بل قال بها ماوتسي تونج في تصوره للديموقراطية الجديدة ، ومن الواضح ان واقع الصين الذي ينتمي اقتصاديا واجتماعيا الى واقع العالم الثالث هو الذي املى هذا الاسلوب على ماوتسي تونج كما املاه على تجارب العالم الثالث من بعد .

كان ماوتسي تونج يلاحظ بصدد الفروق الموضوعية بين الثورة الصينية والثورة الروسية « ان البورجوازية الروسية لم يكن لها طابع ثوري ، لذلك كان دور البروليتاريا ان تنتج ضد البورجوازية لا ان تتحالف معها ، اما في الصين فنظرا لان البورجوازية مستعمرة وشبه مستعمرة وقد غزاها العدو ، فان لديها لفترة معينة ودرجة معينة طابعا ثوريا ، ويجب على البروليتاريا الا تهمل هذا الطابع الثوري للبورجوازية » .

وتضرب التجربة الاشتراكية في مصر مثلا واضحا على دولة الشعب العامل بقيامها على تحالف قوى الشعب وهي العمال والفلاحون والمثقفون والجنود والرأسمالية الوطنية مع استبعاد الطريقتين الوحيدتين اللذين لا يمكن ان تتصور الماركسية التقليدية غيرهما للدولة وهما دكتاتورية البرجوازية ودكتاتورية البروليتاريا .

ويقول المفكر الاشتراكي الهندي سامبورناناند « ان المجتمع يمكن ان تكون فيه طبقات بمعنى جماعات تقوم بوظائف مختلفة في عملية الانتاج ومع ذلك يمكن ان يعتبر اشتراكيا اذا لم يكن هناك استغلال من طبقة لآخرى ، او لصالح طبقة معينة ، فعندئذ تصبح العلاقة بين الطبقات افقية بدلا من ان تكون راسية » .

ومن الملاحظ ان اشتراكية العالم الثالث تعتبر رد فعل ضد الامبريالية الغربية وطريقا للتنمية الاقتصادية بينما تراجع جانبها التقليدي باعتبارها مذهبا يمثل مصالح البروليتاريا ضد البورجوازية المستغلة ، وقد يكون السبب

لنطرح أى مشكلة بعد اليوم ، وهذه نظرة غير شافية للنفس علاوة على أنها تفتى حرة وتاملات العقل البشرى منذ الأزل ، ولذلك كان لابد من اجتهاد وابداع جديدين لانراء الفلسفة المادية اذا اريد لها عدم التخلف .

وأخيرا بدأ الفكر الماركسى يراجع موقفه ايضا من الحريات الشخصية . فمعد سقوط الستالينية وحكمها البوليسى المطلق بدأت النظرة الى الحريات تتغير فى المسكر الاشتراكى ، ويبدو هذا التطور واضحا فى الاتحاد السوفيتى نفسه واكثر وضوحا فى دول أوروبا الشرقية ، وعندما تدخلت قوات حلف وارسو اخيرا فى تشيكوسلوفاكيا لم يكن ذلك لسحق الاتجاه التحررى فى حد ذاته وانما لمواجهة قوى الثورة المضادة التى تستتر وراءه .

ليس معنى ذلك بالطبع أن الفكر الماركسى قد تراجع امام افكار العالم الثالث أو أن المسكر الاشتراكى اضطر الى تعديل مواقفه الأساسية على ضوء تجارب العالم الثالث ، فان هذه التراجعات والتعديلات كانت فى الواقع نتيجة لظروف موضوعية وعالية مختلفة ، ولكن ذلك لا يمنع من القول بأن تجارب العالم الثالث ساهمت فى انراء بعض جوانب الفكر الاشتراكى الحديث أن لم يكن لشيء فلسفى واحد على الأقل هو أنها تتمشى مع روح العصر التى أملت التعديلات على الماركسية نفسها .

ولا ينبغي أن يغوتنا التنبيه الى منزلق خطير هو الاطمئنان الى مدى ما حققته تجارب العالم الثالث من النجاح فى تطبيق الاشتراكية وتطوير الفكر الاشتراكى . فلا شك أن هناك قصورا وعقبات كثيرة تعترض هذه التجارب وتشوهها فى بعض الأحيان ، هناك مثلا ظاهرة الطبقة الجديدة ، وتراخى الرقابة الشعبية ، وضعف معدل التنمية بالنسبة لتزايد السكان ، وعدم وجود نظرية شاملة توضح الرؤية وغير ذلك من اخطاء التطبيق . أن تجارب العالم الثالث لا تزال فى مرحلة المحاولة والخطأ، كما أنها تتعرض لمقاومة ضارية من جانب قوى الثورة المضادة والامبريالية العالمية . ولكن كل ذلك على خطورته لا ينبغي أن يقلل من أهمية الشوط الذى قطعته الشعوب غير الأوروبية منذ عصر ماركس الذى لم يكن يتصور بالمرّة أن شعوب المستعمرات فى البلاد النائية فى آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية يمكن أن تصبح أكثر ثورية من العمال البيض فى الدول الأوروبية المتقدمة ، الى عصر لينين الذى بدأ يقدر أهمية الطاقة الثورية لشعوب المستعمرات فيعتبرها من احتياطي الثورة الاشتراكية العالمية بعد أن كانت من احتياطي الاستعمار ، الى عصرنا الحالى حيث تحررت هذه الشعوب واتجهت الى الاشتراكية لتساهم فى انرائها فكرا وتطبيقا .

محمد العزب موسى

١ - الاعتراف بإمكانية قيام الاشتراكية بالطريق السلمية بما فيها الوسائل البرلمانية ٢ - إلغاء دكتاتورية البروليتاريا من الاتحاد السوفيتى وتكوين دولة كل الشعب مع المحافظة على قيادة الطبقة العاملة للمجتمع .

وفيما يتعلق بالقرار الأول نجد أن هناك فكرة لينينية أصيلة تعترف بإمكان التحول السلمى من الرأسمالية الى الاشتراكية اذا كان ذلك ممكنا ، أى اذا كانت قوى الطبقة العاملة وحلفائها أكبر من قوة الرأسماليين وأثر هؤلاء عدم المقاومة ، وكان من الممكن أن تظل هذه الفكرة إمكانية نظرية فحسب لولا أن تجارب العالم الثالث من ناحية ونمو القوى الديمقراطية فى الدول الرأسمالية الغربية من ناحية أخرى منها إمكانية عملية يعترف بها الفكر الماركسى ، ولكن يلاحظ أن قرار المؤتمر الثانى والعشرين يأخذ فى اعتباره الدول البرلمانية الأوروبية أكثر من الدول النامية فى آسيا وأفريقيا ، وهذا بلا شك قصور فى النظرة وجود على فكرة اعتبار أوروبا محور العالم ، غير أن المفكرين السوفيتيين المحدثين أصبحوا يعترفون بطريق العالم الثالث الى الاشتراكية .

وفيما يتعلق بالقرار الثانى نجد أن الاتحاد السوفيتى قد تخطى عن دكتاتورية البروليتاريا نتيجة لظروفه الموضوعية على أساس انقضاء فترة الانتقال من الرأسمالية الى الشيوعية ، وهى الفترة التى تفرض فيها دكتاتورية البروليتاريا ، ولكن هذا التطور لا يمكن أن يلزم جميع الدول التى بنى الاشتراكية بل يمكن تحقيق الهدف الاشتراكى بواسطة ثورة وطنية معادية للاستعمار والاقطاع والبرجوازية الكبيرة تقود المجتمع فى طريق النمو غير الرأسمالى ، وبالفعل أصبح الماركسى يعترف بإمكانية وجود قيادة غير بروليتارية تسير بالمجتمع فى طريق النمو غير الرأسمالى .

وبالنسبة لمسألة الدين ونظرية المعرفة نلاحظ أن الفكر الاشتراكى الحديث فى الغرب (انظر مثلا الحزب الشيوعى الإيطالى وموقف الدولة من الكنيسة فى بولندا) بدأ فى ادخال تعديلات واضحة على الموقف من الدين بل والعلاقة بالكنيسة ، وكان أول تراجع عام هو الفصل بين الدين والمذهب الدينى : فان أشد المتعصبين للاشتراكية العلمية الآن لا ينكرون أن القصيدة الدينية حق للفرد يباشرها على أى مذهب يختاره فى علاقته مع الخالق ، غير أن عالم الطبيعة أو الاجتماع المتدين لا ينبغي أن يصبح منهجه الدينى الى العمل أو قاعة البحث . كما أن هناك محاولات جديده لتطوير نظرية المعرفة فى الماركسية بعد أن أصبحت تبدو مبسطة على نحو مبالغ فيه ، فهى تدعى حل كل معضلات الكون ببساطة بالغة وبأقل قدر ممكن من الكلمات كما لو كانت حدود المجهول قد زالت ولم يعد هناك مجال

مكتبتنا العربية

« إنه المجتمع الإفريقي الرئاسي صامعي ، لأنه يمثل
اغتيالاً أرواح أكثر من تجمعا لأفراد ، ولقد
أقمنا الاشتراكية بالفعل قبل قدم الأوربيين ،
ومررنا وأهملنا أن نجد لها بمساعدتها على استعادة
أبعادها الروحية » . ل . س . سنجور

الاشتراكية الإفريقية من النظرية إلى التطبيق

ل . س . سنجور

الظهورية الاقتصادية والاجتماعية ،
وهذه دلالة تشير في نفس الوقت الى
مدى خصوبة الفكر الإفريقي وأصالته
حضارته القومية المتميزة .. وقد عبر
كاتب أمريكي عن ظاهرة التحول الهائل
الى الاشتراكية في إفريقيا بقوله « أن
هذه الشعوب تقبل على الاشتراكية
بنفس الرغبة والاندفاع التي يقبل
بهما البط على الماء » .

وهذا التصوير البسيط قد يلقي
الضوء على حقيقة البعد الافئى
الواسع الذي تحركت فيه الاشتراكية

من أبرز الظواهر التي تميز
بها واقع إفريقيا الاجتماعى خلال
العقد السادس من القرن العشرين ظهور
موجة التحول الكبير الى الاشتراكية
في معظم مناطق القارة الإفريقية ، وهى
ظاهرة تؤكد الى جانب التزامها بالواقع
الموضوعى للقارة وتعبيرها عنه
- تاريخيا وحضاريا - قصورا واضحا
في استراتيجية بعض الفلاسفات
الاجتماعية التي كانت تنكر امكانية
قيام ثورة اشتراكية في بيئة لم تكتمل
لها بعد مجموعة معينة من المقومات

عبدالواحد الإصباي

مكتبتنا العربية

جديد آخر من جانب قادة حركة الجامعة على الفكر الاشتراكي في صورته التطبيقية وذلك بعد زيارة دى بوا للاتحاد السوفيتى عام ١٩٢٦ واعجابه بما شاهده هناك من تجربة اشتراكية رائدة كتب عنها فيما بعد مقالا جاء فيه « اذا كان ما شاهدهه بعينى وما سمعته باذنى في روسيا هو البولشفية فأنى بولشفى » وكذلك تأثر جورج يادمور - وهو الآخر من أبرز زعماء حركة الجامعة الافريقية - بالفكر الماركسى الذى تعرف عليه من خلال نشاطه في الأحزاب والنقابات والصحافة الشيوعية وأن كان قد انشق على كل هذه التنظيمات في عام ١٩٢٤ بحجة أن الماركسية مستمدة من تجربة الغرب فقط وأنها لا تنطبق الى حد كبير على المشكلات الاستعمارية .. وفي عام ١٩٢٧ ساهم يادمور مع مجموعة من الشباب الافريقيين المثقفين في انشاء « مكتب الخدمات الافريقى الدولى » الذى اندمج مع « اتحاد الجامعة الافريقية » في بريطانيا عام ١٩٤٤ وكان هذا التنظيم الجديد لحركة الجامعة يضم مجموعة ضخمة من الزنوج والافريقيين ذوى الاتجاهات الماركسية غير الشيوعية وكان هذا يعنى وجود تيار قوى للاتجاهات الاشتراكية داخل حركة الجامعة الافريقية وهو تيار كان له تأثير عميق على عقول كل العناصر الافريقية التى انضمت الى هذه الحركة والتى أصبح معظمها ان لم تكن كلها صاحبة السلطة العليا في البلاد الافريقية بعد الاستقلال ..

وهذه حقيقة لا يصح أن نغفلها ونحن نتحدث عن المؤثرات الخارجية التى لعبت دورا أساسيا في نشر الفكر الاشتراكي في افريقيا .

٢ - وثانى هذه المؤثرات الخارجية يتمثل فيما ذكره الكاتب البريطانى فنر بروكوى F. Brockway في مؤلفه « الاشتراكية الافريقية » وهو أن أحد الأسباب الرئيسة لامتداد موجة الحركة الاشتراكية ترجع أساسا

اهتمام الافريقيين بالأفكار الاشتراكية بالمفهوم الحديث ينبغى أن نبدا بالجامعة الافريقية التى كانت في الواقع أول تنظيم سياسى تبرز فيه الدعوة الى الاشتراكية كجزء من برنامج العمل لتحرير وتقدم افريقيا . ففى عام ١٩٠٧ كتب دى بوا أحد قادة الجامعة الافريقية مقالا في مجلة « الأزمة » « Crisis » جاء فيه « ان الأمل الكبير الوحيد للزنوج يكمن في الاتجاه الاشتراكي ، فاصدقوانا الطبيعيون ليسوا الأغنياء ولكنهم الفقراء وليسوا العظماء ولكنهم الجماهير » .

ل . تكروما

وفي أثناء انعقاد المؤتمرات المتعاقبة للجامعة في لندن في أعوام ١٩١٩ ، ١٩٢١ ، ١٩٢٣ كان الاهتمام بالأفكار الاشتراكية من جانب قادة حركة الجامعة يزداد قوة ووضوحا نتيجة للاتصالات الجديدة التى بدأت تتم بينهم وبين عدد كبير من الاشتراكيين البريطانيين وعلى رأسهم سسيفدى وبياتريس ويب اللذين بحث مهمهما دى بوا أهمية التضامن بين العمال السود والبيض ، ثم حدث انفتاح

على أرض القارة الضخمة فعلية المسح السريعة للخريطة الاجتماعية في افريقيا اليوم تنتج في النهاية حصيلة احصائية تمزج هذا المفهوم وتؤكد به فهناك أكثر من عشر دول أعلنت في دساتيرها الرسمية الأخذ بالطريق الاشتراكي أساسا لنظامها ومن بينها الجمهورية العربية المتحدة والجزائر وتونس ومالى وغينيا والسنگال وتنزانيا وكينيا الخ ، كما أن الدول الافريقية المستقلة الأخرى التى لم تقم بعد بهذه الخطوة ، تسودها اتجاهات اشتراكية تتمثل في بعض قياداتها الشابة ، وفي تنظيمات شعبية واعية تلح بفكرها وتعمس على نشره وتميحه على نطاق واسع داخل كل القطاعات ، وتحز في كل يوم تقدما ملحوظا ينعكس اثره في اضفاف التيار اليميني المحافظ ، وهذا ما نراه واضحا في كثير من هذه الدول ، حتى في ليبيريا وساحل العاج ، الدولتان اللتان يقول عنهما بعض المعلقين : انهما الدولتان الوحيدتان في افريقيا اللتان ترفضان حتى كلمة « اشتراكية » . كذلك نرى في المناطق الباقية التى لم تتحرر بعد في افريقيا مثل : أنجولا وموزمبيق وغينيا البرتغالية ، وايضا في زيمبابوى (روديسيا الجنوبية) وجنوب غرب افريقيا وجنوب افريقيا قيادات وطنية تقدمية تربط بين الاشتراكية ولورة التحرير القومى التى تخوضها في الوقت الحاضر .

هذه الظاهرة الاجتماعية البارزة في حياة افريقيا المعاصرة تفسر لنا اتجاهها واعيا من جانب الشعوب الافريقية للربط بين حقائق العصر وواقع القارة الموضوعى فليس من شك في أن ظهور تيار الفكر الاشتراكي في افريقيا على هذا النحو الذى يسترعى الانتباه كان استجابة وتجييدا لزيغ من المؤثرات الخارجية والعوامل المحلية .

المؤثرات الخارجية

١ - وحين نتحدث عن المؤثرات الخارجية التى كان لها دور واضح في

الى أن معظم قادة افريقيا السياسيين الذين تولوا الحكم في بلادهم يتمتعون بحكم أعمارهم الى جيل واحد تقريبا وانهم مع استثناء قليل يتمتعون كذلك من حيث ثقافتهم الحديثة الى عالم الغرب - الأوربي والأمريكي على السواء - ومعنى هذا أنهم أكملوا دراساتهم خلال فترة نهاية الحرب الثانية حين كانت الاشتراكية في قمة ازدهارها في أوروبا ، وحين كان الطلبة في مختلف الجامعات الأوروبية يتطلمون الى اليسار الجديد ويتعاطفون مع ايديولوجية حزب العمال البريطاني الذي تولى مقاليد السلطة في عام ١٩٤٥ فكان من الطبيعي أن تنعكس كل هذه الاتجاهات على عقول الطلبة الافريقيين الذين كانوا يدرسون في الجامعات الأوروبية في ذلك الوقت وأن يتأثروا بها ، وامتدت هذه الاتجاهات لتحدث تأثيرا مماثلا على الطلبة الزوج - امريكيين وافريقيين - في الجامعات الأمريكية ، خاصة جامعة كولون . ويعتبر كوامي نكروما ودكتور ازيكيوي من بين هذه النماذج الافريقية ، وفي هذا المناخ تشكل الفكر السياسي للقيادات الافريقية وبدأ يتبلور أذهانها معنى الارتباط الوثيق بين الرأسمالية والامبريالية وانعكاس ذلك على الاستعمار ، وكان هذا يعني بالضرورة البحث الجاد عن شكل آخر يضمن للشعوب الافريقية تحقيق المساواة والحرية والتقدم والرفاهية فكان الايمان بالاشتراكية وسيلة لا بديل عنها في نظر هذه القيادة الافريقية المثقفة التي تزعمت بلادها بعد العودة اليها . ويصرح كثير من الزعماء الافريقيين بمدى تأثير المدارس الفكرية الأوروبية على ثقافتهم الاجتماعية فيقول سنجور مثلا « اننا ندافع عن الديمقراطية الاشتراكية التي تتماشى مع التيار الاخلاقي القديم للاشتراكيين الفرنسيين ، ونحن ننتهي تاريخيا وثقافيا الى هذا التيار ، وأنا أقول ان الاشتراكيين الفرنسيين اعتبروا من سان سيمون الى ليون بلوم ليسوا مثاليين على النحو الذي اشتهروا به ،

انهم بمنهجهم ككل تبنتهم العقائدية احتياجات الروح الافريقية الزنجية » ويقول نكروما ايضا « لقد قرأت وأنا في أوروبا هيجل وماركس وانجلز ولينين ، وكان لآراء هؤلاء الرجال تأثير كبير على آرائي ، وكان لماركس ولينين بوجه خاص تأثير على لأنني أشعر بأن فلسفتهم كانت قادة على حل مشاكلنا » .

٢ - أما ثالث هذه المؤثرات الخارجية فيتضح في نشاط الأحزاب الفرنسية الاشتراكية والشيوعية داخل المستعمرات الفرنسية السابقة في افريقيا وحتى ندرك مدى ضخامة واتساع نفوذ هذه الأحزاب في افريقيا يكفي أن نعرف أن مساحة هذه المستعمرات الفرنسية في القارة كانت تقدر بـ ١٢٢٩٥٠٠ ميل مربع أي أكثر من ربع المساحة الكلية لافريقيا وأن سكانها كانوا يقدرون بحوالي ١٥٢٦٠٠٠ نسمة ، أي أكثر من ٢٥٪ من مجموع سكان افريقيا . . . وبلغ من قوة تأثير هذه الأحزاب أن انضم الى عضويتها عدد كبير من قادة افريقيا ، كما ارتبط بها في تحالف كامل « الاتحاد الديمقراطي الافريقي » الذي كان أكبر تنظيم سياسي في كل منطقة غرب افريقيا الفرنسية ولم ينته هذا التحالف الا في عام ١٩٥١

هذه المؤثرات الثلاثة هي أهم العوامل الخارجية التي ساعدت على نشر الفكر الاشتراكي في افريقيا.

الظروف المحلية

أما عن الأسباب الداخلية أو ما يمكن أن نسميه بالظروف الموضوعية التي ألحت بالاشتراكية كحل حتمي لمواجهة مشاكل القارة بعد الاستقلال السياسي فيمكن تلخيصها على النحو التالي :

أولا : حرص الشعوب الافريقية على تحقيق تنمية اقتصادية سريعة وذات معدل هائل تعرض فترة التخلل

التي فرضت عليها خلال العصر الاستعماري الأوربي ، وليس من المعقول ولا من المقبول من وجهة النظر العلمية انتهاج الطريق الرأسمالي لانجاز هذه المهمة الصعبة لأن الرأسمالية ، كما يقول سنجور في كتابه « الشعب والطريق الى الاشتراكية ص ١٠٦ » « جلبت الى افريقيا الاغتراب الاقتصادي والسياسي والثقافي ، ففي المجال الاقتصادي باعدت هذه الرأسمالية بين الانسان وعمله وثمار عمله ، كما جردت العمال من انسانياتهم ، أما في المجال السياسي فقد أسفر الأمر عن سيطرة قوة اجنبية على بلد ما ، وفي النطاقين الاجتماعي والثقافي أخضعت جماعة عنصرية لسيطرة أخرى ، وبهذا تلون نظام الاغتراب السياسي والاقتصادي بلون العنصرية » .

كما أن التنمية الاقتصادية في ظل النظام الرأسمالي تستغرق زمنا طويلا لا تستطيع افريقيا أن تنتظره والابقيت الهوة بينها وبين العالم المتقدم واسعة ومستمرة باطراد ، هذا الى ما في الرأسمالية من فوضى الانتاج وظهور الاستغلال والتناقضات الحادة التي تهدد الوحدة الوطنية بخطر التصدع والتفكك ، وهو ما تخشاه افريقيا وتحرص على تجنبه بعد استقلالها ، ويضيف « مرجز دوبرتس » في دراسة ممتعة عن « الاشتراكية الافريقية » سببا آخر لتجنب الافريقيين الطريق الرأسمالي في التنمية فيقول « ان ذلك راجع الى عوامل تاريخية بالدرجة الاولى لأن تجربة افريقيا مع الرأسمالية لم تكن تجسرية سعيدة ، حيث ارتبطت الرأسمالية بالقوى الاستعمارية واستغلالها للصناعات الاستخراجية والسلع الأولية مع استبعاد أية صناعة او زراعة أخرى ، وكان جانب كبير من رأس المال مملوكا للأجانب كما كان قدر كبير من ارباح المشروعات الخاصة يصدر الى الخارج . . . وكان الإنطباع الذي تخلف في النفوس أن الفرض الرئيس للرأسمالية هو

مكتبتنا العربية

هذه باختصار هي أهم الأسباب التي جعلت الشعوب الأفريقية تقبل في حماس ووعي على الأخذ بالنظام الاشتراكي والتوسع في تطبيقه وهو موقف - كما رأينا - تتطلبه مقتضيات عاجلة أساسية للنهوض بالقارة نهضة حقيقية تفرض لها مكانا مناسباً في مجال العلاقات الدولية ..

ولكن .. وهذا هو السؤال الذي يطرح نفسه في هذه المرحلة من البحث :

ج . ج . نيريري

ما هي الاشتراكية الأفريقية ؟

وهذه قضية فكرية أخرى دار حولها كثير من الجدل والنقاش ، بل ولا يزال محتدماً حتى الآن بين كل الأطراف المهتمة بهذه الظاهرة الفريدة في أفريقيا .. الفريدة في ملامحها وفي أسلوب تطبيقها .

مدسة علم الاجتماع والسياسة الغربية ، وعلى رأسها « . وليم فريدلاند » تضع تعريفها لهذه الاشتراكية بأنها أسلوب تجريبي لم تكتمل له بعد كل مقسومات الأيديولوجية المحددة ، وأنها أشبه ما تكون ب«توغناء» أيديولوجي فارغ

أي أنها ظاهرة طبيعية » ويضيف سيكوتوري الى هذا المعنى مزيداً من التوضيح فيقول « ان أي افريقي لا يمكن ان يتصور تنظيم حياته خارج نطاق قُتته الاجتماعية - الأسرة أو القرية أو العشيرة - ولذلك فإن الصوت الذي يتحدث به الشعب الافريقي ليس صوتاً فردياً على الإطلاق ، لقد كانت أدوات الانتاج ملكاً للمجتمع في افريقيا قبل قدوم الاستعمار ، وكان كل فرد عنصراً في انتاج اجتماعي ، ويشعر كعامل مسئول اجتماعياً بادراك المصالح العامة » .

ثالثاً : ويرجع السبب كذلك في امتداد هذه الموجة في افريقيا الى أنها السياسة العملية للوقوف بوعي في مواجهة الشكل الجديد من الاستعمار الذي يحاول السيطرة الاقتصادية مرة أخرى على القارة تحت شعارات مضللة ليقبى عليها دائماً ريفاً عالمياً ومصدراً رئيسياً لتوفير المواد الخام لمصانعه ، ومن ثم إعادة نفوذه السياسي عليها .

رابعاً : والسبب الآخر هو أن افريقيا ترى في الاتحاد السوفيتي مثلاً يحتذى في الخروج من دائرة التخلف المزرى الى مستوى المعاصرة للعالم المتقدم صناعياً وعلمياً في فترة وجيزة ، إذ كان الاتحاد السوفيتي دولة زراعية متخلفة تفصله عن أوروبا في مبدآن التقدم الصناعي أكثر من مائة سنة ثم لم يلبث أن قفز قفزة طويلة تخطى بها هذه الهوة ليصبح أكبر دولة متقدمة بالنسبة لأوروبا كلها ، وكذلك الحال بالنسبة لتجربة الصين الشعبية التي تمت وحقت إنجازاتها خلال ربع قرن تقريباً . وكان السبب في هذا النجاح راجعاً في الحقيقة الى ما وفرته الاشتراكية من ضمانات وامكانيات دفعت بالتقدم كل هذه المرحلة الطويلة ، وهي منهج واسلوب للعمل يفرض دول افريقيا بالتسلح بها في مواجهة التخلف الحضاري بكل أبعاده المادية والروحية .

شراء المنتجات بأسعار منخفضة ، وبيع المنتجات الأوربية بأسعار استغلالية ، وكان الاستعمار الذي يعادل الرأسمالية هو الذي تجاهل أو قضى على الثقافة الافريقية ، ولم يدع للافريقيين انفسهم سوى اسوأ مظاهرها وهو الاغتراب الاجتماعي والدمار الاقتصادي والاستغلال الوطني » .

ولذلك كانت الاشتراكية هي الطريق الوحيد لتحقيق التنمية الاقتصادية على النحو الذي يضمن لافريقيا تقدمها وحريتها ووحدتها ..

ثانياً : والسبب الثاني في سيادة الفكر الاشتراكي في افريقيا هو أنه مضمون غير جديد عليها ، فقد عاشت المجتمعات الافريقية منذ أقدم العصور وتطورت ضمن اطار من الاشتراكية الطبيعية التي يستطيع المرء أن يطلق عليها في صدق اسم « الاشتراكية الفطرية أو الفريزية » فالفرد في المجتمع الافريقي لا ينظر الى نفسه الا على أنه عضو في مجموعة ، ولا يعرف نفسه الا بالفئة أو الجماعة التي ينتمي اليها ، وقد حاول الأب تيمبلز Tem le في كتابه عن « فلسفة البانتو » تفسير هذه الظاهرة التي تعود في جذورها الى الفلسفة الافريقية القديمة فارجمها الى ما يسميه بمفهوم الكون عند الشعوب الافريقية ، وهو مفهوم يؤكد أن الانسان لا يؤلف وجوداً واقعاً مستقلاً ، بل يمثل خلية في وحدة يندمج فيها ويستمد منها قوته وحياته ، وتعتبر هذه الظاهرة على الصعيد الاجتماعي مجموعة لا جماعية ويملق الكاتب الافريقي « دودو نيام » على هذا التفسير بقوله : « هذه هي نفقة الخلاف بين الاشتراكية الافريقية والاشتراكية الأوربية ، فالأخيرة تمثل انتصار المجتمع على الفرد ، ومن هنا نبعت تعاليم « النضال الاشتراكي » و « الثورة الاشتراكية » و « انتصار الاشتراكية » بينما تكون الأولى تعبيراً صادقاً عن واقع الانسجام والاتفاق الوجود بالفعل في المجتمع الافريقي ،

مكتبتنا العربية

هى الفاء استغلال الإنسان للإنسان ، وهذا هو بالضبط المضمون الرئيسى للاشتراكية العلمية ، وفى هذه النقطة - وهى النقطة الرئيسة لا وجود لتباين فى الآراء بين دعاة الاشتراكية العلمية وأنصار الاشتراكية « الأفريقية » أما كيف يمكن تحقيق هذا الهدف فهنا يبدأ اختلاف الآراء » .

وترفض هذه المدرسة أن يكون هناك شكل اسمه « الاشتراكية الأفريقية » وتصر على أنه الطريق الأفريقى إلى الاشتراكية .. وهذه مسألة أخرى ثار حولها جدل طويل ومتشعب .

يبقى بعد ذلك تعريف الاشتراكية الأفريقية كما يحددها فلاسفة افريقيا ومفكروها ، يقول عنها « ليوبولد سنجور » « ان اشتراكتنا ليست اشتراكية أوربا ، وهى ليست بالشيوعية الاحادية ، وليست تماما بالاشتراكية الديمقراطية التى نادى بها الدولية الثانية ، لقد اطلقنا عليها فى تواضع عبارة « الاسلوب الأفريقى للاشتراكية » ويقول سنجور « اننا مضطرون الى البحث عن أسلوبنا الاصيل الخاص بنا ، وهو أسلوب افريقى خالص ، مع توجيه اهتمام خاص الى عنصرين هما : الديمقراطية السياسية والحرية الروحية » .

أما الرئيس « جوليوس نيريري » Ujuma فيعرفها فى كتابه « أوجاما » وكلمة أوجاما تعنى فى اللغة السواحلية « الأسرة » بأن الاشتراكية الأفريقية التى تفسرها كلمة « أوجاما » تعارض مع الرأسمالية التى تسعى لإنشاء مجتمع سعيد على أساس استغلال الإنسان للإنسان ، وهى أيضا وينفس القدر تتعارض مع الاشتراكية الماركسية التى تسعى لبناء مجتمعها المنشود على فلسفة الصراع الحتمى بين الإنسان والإنسان ..

ويعرفها « جومو كينياتا » بأنها « اشتراكية افريقية ديمقراطية » ثم

نسيبا ، يمكن أن تصب فيه عديد من الآراء المختلفة ، وهذا ما يجعلها مرنة طيمسة يمكن أن تقبل نتائج التجارب الجديدة ..

ويعرفها آخرون من اتباع هذه المدرسة بأنها محاولة توفيقية لاستخلاص محاسن كل من الرأسمالية والشيوعية ، أو بعبارة أخرى : هى الاتجاه نحو أسلوب براجمائى يستبعد من النظامين ما لا صلة له بواقع افريقيا ، ويتضمن أفضل ما تشتملن عليه ..

أما فتر بروكوى فيعرفها بأنها بسبب الصراع بين مصادرها الفكرية الأوربية وبين اتجاه الافريقين للبحث عن الذات تعددت أشكالها بين « ماركسية افريقية » تختلف عن الماركسية اللينينية وبين « اشتراكية براجمائية افريقية » ، وبين شكل ثالث يمكن أن يطلق عليه اسم « الاشتراكية الديمقراطية الأفريقية » ويستبعد « فتر » « الاشتراكية الماركسية اللينينية » لأنها لم تحظ بقبول فى افريقيا بسبب ما تتضمنه من تناقضات عديدة اصطدمت مع واقع افريقيا وموروثاتها ، وأيضا بسبب موقف الولاء الذى كانت تلتزم به بعض العناصر الشيوعية الأفريقية لقوى أجنبية خارجية ، وهى مسألة فى غاية الجساسة من جانب الجماهير الأفريقية التى عاشت مأساة التبعية لقوى الاستعمار الأجنبى فترة طويلة من الزمن وترفض أن تجد نفسها مسوقة اليها مرة أخرى ..

وفى مقابل هذه التعريفات التى وضعها كتاب الغرب ترى مدرسة الفكر الماركسى اللينينى ومن أقطابها ١ . ١ . بوتخين الذى يقول عن الاشتراكية الأفريقية « انه لا وجود لنظرية واحدة وكاملة لهذا المفهوم ، فكل فرد من دعاة الاشتراكية الأفريقية افكاره بشأنها ، وهو يصفى على هذا المفهوم معنى مختلفا عما يراه غيره ، ولكنهم جميعا توجد بينهم رغبة مشتركة

يشرح هذا التعريف فى شئ من التفصيل فيقول « اشتراكية » لأن الحرية السياسية والمساواة ليستا كافيتين ، فالشعب الأفريقى الحق فى أن يكون متحررا من الاستغلال الاقتصادى وعدم المساواة الاجتماعية ، وهى « افريقية » لأن كل مواطن يجب أن يطلق عضويا من كل ما هو قومى حتى تمنح شعبنا الفخر والاعتزاز بالذات . وهى « ديمقراطية » لأننا نعتقد أن الفرد الذى يعيش فى ظل المجتمع الحر هو القادر على أن ينمى مواهبه وامكانياته لخدمة مواطنيه . وللرئيس أحمد سيكوتورى تعريف مختصر ودقيق للاشتراكية الأفريقية يقول فيه « انها نظام يرفض كلا من الرأسمالية والشيوعية وتستفيض عنهما بتكييف الاقتصاد مع الحقائق الأفريقية ، ان ما يعنينا أولا وقبل كل شئ هو تحرير افريقيا من السيطرة الأفريقية والمرض والبؤس والجهل » .

البحث عن نظرية موحدة ومستقلة

وفى عام ١٩٦٢ وكان التطبيق الاشتراكى قد بدا منذ قليل فى بعض مناطق محبوبة من افريقيا ظهرت اتجاهات متباينة بعض الشيء فى مفهوم الاشتراكية ، ربما نتيجة ظروف محلية خاصة بكل منطقة وربما نتيجة ضغوط مضادة قامت بها القوى الاستعمارية مستعينة ببعض العناصر المرتبطة بها مصالحيا لشل حركة النمو الاشتراكى الحقيقى فى افريقيا ... وهنا دعت الحاجة الى البحث عن نظرية موحدة متكاملة تصلح أساسا للتطبيق فى مختلف بلاد القارة ما دامت الظروف العامة فيها متماثلة تقريبا فكانت حلقة ذاكار التى انعقدت فى شهر ديسمبر من عام ١٩٦٢ ...

وعلى الرغم مما ساد الحلقة من تضارب واختلاف فى وجهات النظر حول بعض المسائل فقد اتفقت الآراء فى النهاية على ضرورة التنمية الاقتصادية السريعة فى اطار الوحدة

مكتبتنا العربية

**ويسود اليوم أسلوب الزراعة
التعاونية أغلب دول افريقيا
الاشتراكية .**

(ب) في المجال الصناعي :

لاستطيع القول بأن الدول الاشتراكية في افريقيا تولي مناية للتصنيع تامل ما توليه للزراعة « لأن قطاعات المجتمع التي تتعرض لأكبر قدر من الاستغلال في افريقيا ليست البروليتاريا بل الفلاحين والنساء » وهذا ما يقوله سيكوتوري في كتابه « غينيا والتحرر الافريقي ص ٧٨ » ولذلك خصصت غينيا حوالي ٩٠٪ من ميزانية انتاجها للزراعة ، ولكن ليس معنى هذا أن مثل هذه الدول لا تقوم بأية حركة تصنيع على الإطلاق ، بل معنى ذلك أنها تعطى أولوية للنشاط الزراعي وتعتبر النشاط الصناعي مكملا لاقتصادياتها . ونسمح لرأس المال الاجنبي بمزاولة نشاطه في هذا الميدان بشروط خاصة تضمن بها المحافظة على المصلحة الوطنية .

(ج) - قضية التأميم وهي احدى

القضايا الرئيسية في التطبيق الاشتراكي ، وينظر الاشتراكيون الافريقيون الى التأميم على أنه وسيلة لا غاية ولهذا فإنه ينفذ في حدود معينة تختلف من بلد الى آخر وهذا ما عبر عنه ميثاق مؤتمر غينيا الديمقراطية حين قال « هل التأميم الشامل هو الهدف ؟ الجواب بالنفي فالتأميم وسيلة لا هدف ولا يمكن أن يتم كيفما اتفق وإنما يجب أن يتم حسب الظروف والاعتبارات العامة ».

والواقع أن التأميم نادرا ما يعتبر

شرطا مسبقا للاشتراكية ، بل أن الرأي العام الاشتراكي في افريقيا يعارضه في كثير من الأحيان .

(د) - في أثناء التطبيق وجدت

القيادات الافريقية أنه لكي تتحقق الاشتراكية بحيث تؤدي خدمة للجماهير ينبغي التخلي عن فكرة الملكية العامة في قطاعي الصناعة والتجارة ولكن

جانب القيادات الاشتراكية المسؤولة في افريقيا .

هل يتم ذلك عن طريق التأميم الكامل أو شبه الكامل للأراضي الزراعية ؟ هذا حل رفضته كل العناصر الاشتراكية في افريقيا ، لأنه لم يؤد الى أية نتيجة مرجوة في بعض البلاد الشيوعية التي طبقت .

هل يكون البديل إذن هو تطبيق نظام المزارع الجماعية المعمول به في روسيا أو نظام الكوميونات الذي طبقه الصين ؟

١ . سيكوتوري

كلا الاقتراحين أيضا لم يحظ بالموافقة أو القبول ، لأن تطبيق نظام المزارع الجماعية لم يتم في روسيا الا بعد صراع دموي رهيب ورفضت بولندا والمانيا الشرقية الأخذ به .

إذن فلم يعد أمام الاشتراكيين الا الأخذ بالنظام التعاوني في هذا المجال لأنه من ناحية يمتثل مع نظام الملكية التقليدية في افريقيا ، ولأنه لذلك يساعد على تنمية الانتاج بالاستفادة من مزايا الانتاج الكبير ، ولأنه ثالثا أسلوب تستطيع الجماهير من خلاله الاشتراك الإيجابي في العملية الإنتاجية .

القيادية ، مسترشدة بإيديولوجية افريقية تتجنب الوقوع في أسر مذاهب أجنبية لا تضع في الاعتبار ظروف أفريقيا التاريخية وواقعها المعاصر ماديا وبشريا ومن خلال الحوار الذي استمر خمسة أيام كاملة - هي فترة انعقاد المؤتمر - أمكن بلورة هذه الأيديولوجية في أنها « إيديولوجية ترفض مفهوم الفكر الراسمالي والفكر الشيوعي على السواء في إطلاقهما الشامل لأنهما وضعاً في ظل التطورات الفكرية والفلسفية والدينية لأوروبا وأمريكا ، وأن كانت الأيديولوجية الافريقية لا ترفض في الوقت نفسه الاستفادة من منجزاتها الاقتصادية التي لا تتعارض مع واقع المجتمع الافريقي بكل أبعاده » ومع أن هذا المفهوم الذي أسفر عنه حوار داكار لم يصف جديدا الى مفهوم الفكر الاشتراكي الذي تنادى به القيادات الاشتراكية الافريقية من قبل ، الا أنه جاء هذه المرة نتيجة اتفاق شبه كامل بين كل القيادات المسؤولة على اختلاف مواقفها الفكرية التي تتباين بين التطرف اليميني المتزمت ودرجات اليسار المتنوع كيفاً وشكلاً : -

الاشتراكية الافريقية في مجال التطبيق

(١) كان أول وأوسع قطاع اهتمت به الحكومات ذات البرامج الاشتراكية في افريقيا هو قطاع الزراعة لأن حوالي تسعين في المائة على الأقل من سكان افريقيا جنوب الصحراء يغفلون فيه ، ولم تشأ هذه الحكومات أن تقع في الخطأ الذي سبق أن وقعت فيه روسيا البولشفية حين ضحت بالفلاحين وبالتنمية الزراعية من أجل الصناعة الثقيلة ، وأرادت أن تستفيد من تجربة الصين على أيدي ماوتسي تونغ الذي لم يكرر تجربة روسيا . ولكن كيف السبيل الى تحقيق التنمية الزراعية في ضوء المفهوم الاشتراكي وفي ضوء الظروف الواقعية للبيئة الافريقية ؟

هذا هو السؤال الذي كان لابد من وضع اجابة حاسمة له من

مكتبتنا العربية

١ - رفضها فكرة الصراع الطبقي ، فالاشتراكية الافريقية ترفض ما يسمى « بالصراع الطبقي » وتعتبره مفهوما ليس له دلالة واقعية في افريقيا ، ويلقى نيرى الضوء على هذه الحقيقة من خلال تحليل علمي للأسباب التي أدت الى وجود هذا الصراع في أوروبا وغيبابه من حياة الشعوب الافريقية فيقول :

« ان الاشتراكية الأوروبية قد ولدت من الثورة الزراعية والثورة الصناعية التي أعقبتها وقد خلقت الثورة الزراعية في هذا المجتمع الأوربي طبقات تملك الأرض وأخرى لا تملك وأنتجت الثورة الصناعية الرأسمالية الحديثة والبروليتاريا الصناعية ، وزرعت هاتان الثورتان داخل المجتمع بذور الصراع ، ولم تولد الاشتراكية من هذا الصراع فحسب بل ان هذا الصراع تحول الى فلسفة ، اذ أصبح ينظر الى حرب الطبقات لا على انه شيء كره بل على انه شيء ضروري وطيب ، وكما ان الصلاة أساسية بالنسبة الى المسيحيين أو الاسلام كذلك الحرب الأهلية التي يطلقون عليها عبارة « الحرب الطبقيّة » هي في نظر الثورة الأوروبية من الاشتراكية وسيلة لا تفضل القاية » ثم يضيف نيرى بعد ذلك قوله « وان من الأمور التي تعتبر تناقضا لا يحتمل قول بعض الفلاسفة الأوروبيين : انه بدون الرأسمالية وبدون الصراع الذي تخلقه داخل المجتمع لا يمكن أن توجد اشتراكية ، وهذا افتراض خاطئ ، لان الاشتراكية الافريقية لم تنبع من الثورة الزراعية أو الصناعية ولم تبدأ من وجود طبقات اقتصادية في المجتمع ، وأغلب الظن أنه لا يوجد في أية من اللغات الافريقية ما يقابل كلمة « طبقة » Class بالمعنى الأوربي السائد .

يجب على الدولة في نفس الوقت أن تشترك مع رأس المال الخاص في أنواع من الصناعات التي يعجز عنها رأس المال الخاص بمفرده ، كذلك لابد من ترك قطاع لرأس المال الخاص مع منحه ما يحتاج اليه من تسهيلات وتشجيع بشرط أن يكون خاضعا للخطة الاقتصادية التي ترسمها الدولة .

(هـ) - أما في المجال السياسي ،

فقد رؤى ضرورة الأخذ بنظام الحزب الواحد ليمكن الشعب من خلال الديمقراطية المركزية من المحافظة على وحدته التي هي أساس حتمى لتوفير الجو المناسب له لكي ينمو ويتطور ..

هذه هي أهم مجالات التطبيق الاشتراكي ، ومن النتائج التي خرج بها هذا التطبيق يتضح أن الاشتراكيين الافريقيين كانوا حريصين تمام الحرص على التكيف مع ظروف بلادهم وعدم الانسياق وراء نظريات مستوردة قد تعوق حركة النمو بل وقد تقضى عليه ، وكل ما ينقص افريقيا اليوم لكي تسير قدما على طريق بناء الاشتراكية هو نقص الخبرات الفنية واقتارها الى كفاءات ذات مستوى عال ، وهذا ما اضطر حكومة غينيا الى حبل المؤسستين النجارتين اللتين كانت تملكهما الدولة وهما شركة التجارة الخارجية وشركة التجارة الداخلية وفي عام ١٩٦٣ عبر سنجور عن هذه الازمة التي تواجهها دول افريقيا النامية ومنها السنغال فقال في خطاب له : لابد للسنغال ولكل دولة نامية أخرى في افريقيا أن تخرج مزيدا من المهندسين أكثر مما تخرج من الفلاسفة ، ومن الاقتصاديين أكثر من الشعراء ..

كلمة أخيرة

وقبل أن ننهي هذه الدراسة السريعة عن الاشتراكية في افريقيا لابد من الإشارة هنا الى بعض الملامح الخاصة التي تميزت بها هذه الاشتراكية .

٢ - وكما أن الاشتراكية الافريقية ترفض فكرة الصراع الطبقي فهي كذلك وتأسس على هذا الموقف ترفض أيضا ما يسمى بدكتاتورية البروليتاريا ، وهذه خاصية أخرى تميزت بها هذه الاشتراكية - لأنها في التحليل الأخير لا تعدو أن تكون نوعا من التمييز الطبقي الذي لا تقره ، ولذلك عملت حكومات الشعوب الافريقية الاشتراكية على تحويل النقابات العمالية الى منظمات انتاجية بعد أن كانت تمثل من قبل تجمعات استهلاكية .

٣ - وتميز الاشتراكية الافريقية أيضا بأنها تعترف بالدين كحق طبيعي لابد من احترامه وضمانه ولكنها في الوقت نفسه لا تعترف بأسلوب تأليف الأحزاب السياسية أو التجمعات السياسية على أساس من الدين مثلما هو الحال في الأحزاب الاشتراكية المسيحية ، والاشتراكية الديمقراطية المسيحية الخ في أوروبا .

وهكذا تتميز الاشتراكية الافريقية بمصالح خاصة بها تبلورت سماتها الواضحة من خلال التطبيق ...

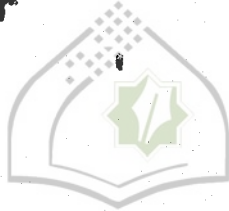
ان ادراك الشعوب الافريقية لضرورة تطبيق النظام الاشتراكي يجعل منها من غير شك قوة اقتصادية عالية هامة ، وإن احترام القيادات الفكرية لثراث قارتهم وواقعها الموضوعي سيجرز ملامح الذات الافريقية ويعكس مقدرة هذه الشعوب على المساهمة الخلاقة في ثراء الفكر العالمي - وهو دور سبق أن لعبته من قبل في مرحلة متقدمة من التاريخ .

عبد الواحد الامبابي

« بلغنا أرضاً عسناها قارة ، وهي تعد جبهة
الغرب عن جزر كناري بحوالى ألف فرسخ ،
وإرار النظم المأهولة ، وفي داخل المنطقة الحارة »
أمريكو فيبوتشي

ف . كاسترو

الفكر الاشتراكي

يغزو

أمريكا اللاتينية

ا . چيفارا

نبييل زكك

مكتبتنا العربية

ظلت أمريكا اللاتينية ، بالنسبة لنا ، كتابا مغلقا لزم طويل . فقد ألقى « بريق » الولايات المتحدة ستارا كشيئا لعدة سنوات على القارة العظيمة في الجنوب . وكما كانت « المعلومات » التي تصل الى أوروبا عن مصر والبلاد العربية تتمثل ، في الميثولوجيا الإمبريالية ، في مشاهد راقصات البطن بالحنان الليلية .. فان « المشرقة » بأحوال أمريكا اللاتينية اختلطت بسوم أسطورة الناس المجانين الذي يحملون في القمر وراكبي الجياد والمغامرين والحنان الليلية والكرنفالات الخ ...

وهذا نموذج للمعلومات التي قدمها جورج كريشفيلد - وهو كاتب أمريكي - لقرائه حول صفات شعوب أمريكا اللاتينية (١) : « تصف هذه الشعوب بأنها تفتقر الى عنصر الدقة والالتزام والإحكام وتحديد الهدف كما تصف بالاهمال والافتقار الى بعد النظر .. والمجزع من موائمة أنفسهم ، بطريقة مباشرة ، مع أي شيء .. والاحتقار لعناء العمل اليومي والرغبة في التفاخر والتظاهر والافتقار الى المبادرة والطاقة الخلاقة المبدعة في جميع المجالات والانعدام التام لروح المسؤولية والميل الى الكسل والتراخي » !

هكذا كانت شعوب أمريكا اللاتينية في نظر كتاب الغرب الاستعماري .. وطالما ردد هؤلاء الكتاب ان أمريكا اللاتينية « هي بلاد الثروة والكثافة والإدعاءات .. وأرض القذارة » ! ولكن ، منذ الثورة الكوبية في عام ١٩٥٩ ، خرجت أمريكا اللاتينية من الظلال ، وأصبحت أنظار العالم تنجس الى تلك المنطقة التي كانت توصف بأنها « ألقارة الحزينة » او « القارة المسحوقة » كما كانت توصف ، في نفس الوقت بأنها « أرض الألوان والجمال » « وأرض الصوف الذهبي » الخ .

وفي الحقيقة انها قارة تضم ثروات هائلة ويعم فيها - في نفس الوقت - فقر مدقع مخيف ، وهي قارة تقطن فيها شعوب لها مشكلات كثيرة مشتركة مع شعوب آسيا وأفريقيا مثل الفقر وانخفاض مستوى المعيشة والامية والبطالة والتخلف الاقتصادي والاجتماعي . انها المشكلات التي يعاني منها جميع ضحايا الإمبريالية .

وكما توجد في آسيا وأفريقيا موجات وحركات ثورية وتحريرية واسعة النطاق ، فان أمريكا اللاتينية تقاوم منذ سنوات طويلة من أجل حرية شعوبها واستقلالها .. ورغم تكسات متتالية لحركة التحرر الوطني في أمريكا اللاتينية فان هذه الحركة لم تتوقف او تجمد أبدا .

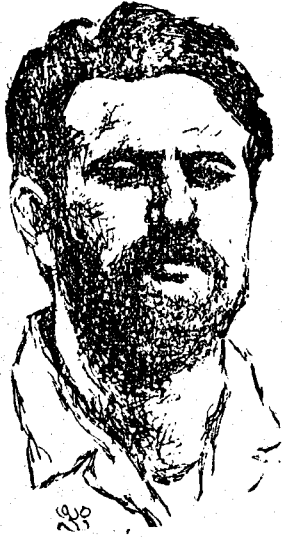
ويرجع تحرير أمريكا الجنوبية من إسبانيا الى نضال مرير قامت به شعوبها والى عدة عوامل خارجية مساعدة أهمها استقلال أمريكا الشمالية واشتعال الثورة الفرنسية وغزو نابليون بونابرت لإسبانيا نفسها والتأثير العام للأفكار السياسية الصاعدة الجديدة في ذلك الوقت .

(١) George W. Grichfield : American

Supremacy, N. Y. p. 407.

(١) Laipat Rai : Latin America, A Socio-Economic Study, New Delhi, p. 6.

(٢) Oscar Lewis : Social change in Latin America, N.Y. p. 102.

د. دوبريه

● يسمى رأس المال الأمريكي الى فرض سيطرة مطلقة على السوق .

● البيع بسعر اقل من الشركات المكسيكية وتأخير تطور الصناعة المحلية .

● ان نسبة ضخمة من الثروة التي يجمعها اصحاب رؤوس الأموال الأمريكيون من المكسيك عن طريق الاستثمارات الأجنبية تخرج من البلاد .

ومن المعروف ان أمريكا اللاتينية دفعت في الفترة ما بين عامي ١٩٥١ - ١٩٦١ لرأس المال الأجنبي أكثر من ١٢ ألف مليون دولار في صورة أرباح للاستثمارات وقوائد للقروض . كلاً يلاحظ ان ربع صادرات الولايات المتحدة تذهب الى دول أمريكا اللاتينية بينما تصب نصف صادرات أمريكا اللاتينية في الولايات المتحدة مما أدى الى زيادة المعجز في الميزان التجاري لدول أمريكا اللاتينية (٣٥٠ مليون دولار في عام ١٩٥٧) .

وفي سبيل نهب ثروات أمريكا اللاتينية يقوم الراسماليون الأمريكيون بعمليات استثمار هائلة طويلة المدى في القارة ، وهذا هو المثال (١) .

وقد تراوح نصيب الولايات المتحدة من هذه الصادرات في عام ١٩٥٦ من ٩٤٨ في المائة بالنسبة لبنا الى ٧٤٤ في المائة بالنسبة لجواتيمالا الى ٧٢٩ بالنسبة للمكسيك الى ٧١ في المائة بالنسبة لكولومبيا و ٦٤٧ في المائة بالنسبة لكوبا الخ ...

ثم علينا ان نضع في اعتبارنا بعد ذلك ان الارباح الاحتكارية المحولة في عام ١٩٥٥ من أمريكا اللاتينية الى الولايات المتحدة بلغت ٦٨٠ مليون دولار هي مجموع ارباح حملة الأسهم في الولايات المتحدة من هذه العملية يتضح ان أمريكا اللاتينية هي التي تصدر « رأس مالها » الى الولايات المتحدة في صورة ثروات وأرباح احتكارية مستنزفة .

وهذا هو معدل ارباح استثمارات الاحتكارات الأمريكية في الخارج في المتوسط وهو يبرهن على ان نصيب الأسد من هذه الأرباح يأتي من أمريكا اللاتينية (١)

١٩٥٦	١٩٥٣	١٩٤٨
أوروبا	٨٩	٧٦
كندا	١٣٠	١٤٠
أمريكا اللاتينية	٢٧١	١٧٤

وبلاحظ انه حتى في حالة انخفاض قيمة الاستثمارات الأمريكية الخاصة في احدى دول أمريكا اللاتينية فان ارباح رؤوس الأموال الأمريكية الخاصة تواصل صعودها المستمر . وتؤكد البيانات الاحصائية ان أكثر من نصف رأس المال الأمريكي المستثمر في أمريكا اللاتينية عبارة عن أرباح أعيد استثمارها مرة أخرى .

نهاية عام	مجموع الاستثمارات المباشرة
١٩١٤	١٦٤٩ مليون دولار
١٩١٩	٢٤٠٦ مليون دولار
١٩٢٤	٣٦٧٣ مليون دولار
١٩٣٠	٥٢٤٤ مليون دولار
١٩٤٠	٢٨٧٤ مليون دولار
١٩٥٠	٥٢٨٥ مليون دولار

والجدول التالي يوضح المجالات التي تعمل فيها الاستثمارات الأمريكية المباشرة في البرازيل (٢) :

مجال الاستثمار	عام ١٩٢٩	١٩٤٣	١٩٥٠
صناعات تحويلية	٤٦	٦٦	٢٨٥
البترول بما في ذلك توزيعه	٢٣	٣٠	١١٢
التجارة	١٦	٢٩	٧٣
المرافق العامة والنقل	٩٧	١٠٢	١٣٨
التمويل والتأمين وجماعات أخرى	١٢	٢٠	٣٦
	١٦٤	٢٣٣	٦٤٤

والسؤال هو ماذا تعني هذه الاستثمارات الأمريكية الضخمة لشعوب أمريكا اللاتينية او ما هي الدلالة الاقتصادية والاجتماعية لرأس المال الأجنبي في دول تلك القارة ؟

يجب ان نضع في اعتبارنا - بادئ ذي بدء - ان جميع دول أمريكا اللاتينية تقريباً تصدر أكثر مما تستورد .

(١) Cleona Lewis : America's Stake In International Investments, p. 6.6 — U.S. Department of Commerce Publications.

(٢) (U.N. Report on Foreign Capital In Latin America, 1954, p. 51.)

مكتبتنا العربية

معها بصورة وثيقة . وهذا الواقع لا يحول دون ظهور عناصر أو أفراد من الرأسماليين المحليين الذين يمارسون النفوذ الأجنبي ولكن من الواضح أن هذه الظاهرة ليست ظاهرة « عامة » في أمريكا اللاتينية . ومن هنا يقع عبء تحقيق الثورة الوطنية الديمقراطية على الطلائع التقدمية الاشتراكية التي تواجه مهمة قيادة هذه الثورة واستكمالها لتضع أسس إقامة مجتمعات اشتراكية في بلادها في الوقت الذي تتنازل فيه النفوذ الأجنبي . وهذا هو السبب الذي يدفع الولايات المتحدة إلى الاعتماد - في أمريكا اللاتينية - على الانقلابات العسكرية أساسا وتنصيب حكام ديكتاتوريين يتلقون أوامرهم مباشرة من واشنطن . فالتقطاعات الدنيا أو السفلى من « البورجوازية المحلية » قد سحقت مصالحها بواسطة رأس المال الأجنبي وأصبحت جزءا من معسكر الشعب والثورة .. والبورجوازية الكبيرة جزء من شبكة المصالح الأجنبية الاستغلالية في دول القارة .

ثورة قارية :

توجد في قارة أمريكا اللاتينية لغة واحدة (هي الإسبانية) معاد البرازيل التي لا يصعب على أي شخص يتكلم الإسبانية أن يتفاهم مع سكانها بسبب التشابه الكبير بين اللغتين البرازيلية والإسبانية . وفي نفس الوقت ، هناك تشابه كبير - من حيث التركيب الطبقي - بين دول أمريكا اللاتينية .. ذلك لأنها تشكل على نمط واحد هو « النمط الأمريكي » المد للدول الخاضعة للاستغلال . وهذه الظروف التي جعلت أرنستو شي جيفارا يطرح قضية « الثورة القارية » في أمريكا اللاتينية ، فهو يقول في رسالته الشهيرة إلى شعوب العالم :

« أن اللغة والعادات والدين .. والسيد الأجنبي الواحد - في هذه البلدان - .. كل ذلك يشد شعوب أمريكا اللاتينية إلى بعضها ويوحدها ، وتشابه ظروف الاستغلال ودرجته .. وشكله ، سواء بالنسبة للاستغلاليين أو بالنسبة للخاضعين لهذا الاستغلال في معظم بلدان قارتنا الأمريكية . والثورة تنضج بسرعة في داخلها . ونحن نسال أنفسنا : كيف ستنتفض ثمار هذه الثورة ؟ من أي نوع ستكون ؟ اننا نعتقد ، منذ زمن ، أنه نظرا للتشابه في قسومات بلدان القارة فإن النضال في قارتنا الأمريكية سيكشف ، في الوقت الملائم ، عن أبعاد قارية » (١) .

ويقول جيفارا في كتابه « حرب العصابات » (٢) :

« هل يمكن أن نتصور هذه المرحلة الجديدة من تحرير أمريكا اللاتينية على شكل مواجهة أو مجابهة بين قوتين محليتين تتصارعان من أجل السلطة داخل حدود بلد معين ؟ » ويقول جيفارا . إن مثل هذا التصور صعب . وسعيد الاحتمال :

« أن القوات الأمريكية سوف تأتي من الشمال لكي

وهكذا تحصل الولايات المتحدة من أمريكا اللاتينية على أكثر من ٩٠ في المائة من بلورات الكوادتر وعلى ثلث حاجتها من « الأنتيمون » وثلاثة أرباع حاجتها من البوكسيت ونصف حاجتها من البيريل وخمس حاجتها من الرصاص والنحاس والزنك والصفصيح والمنجنيز والتنجستن والبتترول وخام الحديد (وأغلبها مواد استراتيجية) .

الثورة : قضية حياة أو موت

وتلعب الاحتكارات القوية للولايات المتحدة دورا رجعيا في الحياة السياسية لدول أمريكا اللاتينية فهي تساند القوى المحافظة وتدعم أشد العناصر رجعية وتجند العملاء والمرترقة وتدبر الانقلابات الدموية وتناهض أي نوع من أنواع التقدم الاجتماعي والاقتصادي . ويرتب على ذلك استمرار التخلف الاقتصادي والجمود السياسي في القارة . وقد وضع الرئيس الأمريكي الأسبق « وليم هوارد تافهت » (١٩٠٩ - ١٩١٣) أساس السياسة الأمريكية تجاه أمريكا الجنوبية بمبارته الشهيرة : « أن دبلوماسية الولايات المتحدة قد تتضمن التدخل الفعلي لكي تضمن للسلع الأمريكية وللممولين الأمريكيين فرصة الاستثمار المرجح ! » .

ويقرر مبدا « مونرو » الذي سارت عليه الولايات المتحدة أن أمريكا الجنوبية هي منطقة نفوذ لحكام واشنطن وينص على أنه « يجب اعتبار أي محاولة من جانب الدول الأوروبية لد نفوذها وفرض حكمها على أي جزء من القارة الأمريكية عملا خطيرا موجها ضد الأمن والسلام الأمريكي » . وهذا هو السبب في تدخل جيوش الولايات المتحدة في دول أمريكا اللاتينية حوالي ثلاثين مرة ، وفي سعي الولايات المتحدة لتشكيل « منظمة الدول الأمريكية » في مارس ١٩٤٨ لكي تستخدمها كأداة لتحقيق مآربها في القارة وللقيام بعمليات التدخل ضد الحركات الوطنية والثورية حتى لافتة هذه المنظمة .

« قارتنا .. المنسية » .

« ان أمريكا - هذه القارة المنسية في عصر المرحلة الأخيرة للنضال التحريري - تشرع الآن في أن تجعل من نفسها قارة مسموعة عبر القارات الثلاث (آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية) .. » هكذا قال أرنستو شي جيفارا .. ولكن ما هي طبيعة الثورة في أمريكا اللاتينية ؟ انها ثورة وطنية ديمقراطية تستهدف تحقيق مهام التحرر الوطني كما تستهدف إقامة الاشتراكية . وهذا يعني ان طبيعة هذه الثورة يجب ان تشكل من القوى الاشتراكية في أمريكا اللاتينية .

ذلك انه لا توجد « بورجوازية وطنية » حقيقية في القارة الأمريكية الجنوبية ، فقد انسلخت قطاعات من كبار الرأسماليين المحليين في دول أمريكا اللاتينية من المعسكر الوطني وانضمت إلى معسكر الامبريالية فهي قد قامت في الأصل في أحضان الرأسمالية الأجنبية واستمرت تعيش على فئات هذه الرأسمالية ثم تشابكت مصالحها

(١) Ernesto che Guevara : Message to the Tricontinental.

Guevara : Guirella Warfare.

(٢)

ومصادرة أبسط الحريات الديمقراطية لكى يضمنوا جوا من « الهدوء والاستقرار » تعمل فيه رؤوس الأموال الأجنبية ولكى يحافظوا على النظام الاستغلالي القائم . وتؤدى هذه الأوضاع كلها الى اقناع كل من يسمى الى التغيير ويحلم بالثورة أن يلجأ الى أسلوب النضال المسلح . خاصة بمد أن نجح هذا الأسلوب - من خلال حرب العصابات - فى الاطاحة بدكتاتورية باتيستا فى كوبا وانتصار الثورة الكوبية بزعماء كاسترو .

ما هى قوى الثورة ؟

يعتبر الثوريون المؤيدون لكاسترو وجيفارا فى أمريكا اللاتينية أن سكان الريف الفقراء قوة ثورية هائلة وان الفلاحين يمثلون ، فى نهاية الأمر ، طبقة فرض عليها الجهل والعزلة ولذلك فانها تحتاج الى القيادة السياسية والثورية للعمال والمثقفين الثوريين .

والصورة الواضحة لفكر كاسترو وجيفارا - بالنسبة لتقضية قوى الثورة - هى أن جماعة من المناضلين الأشداء - بصرف النظر عن أصولهم الطبقية - يشكلون نواة لحرب العصابات ويشعرون فى النضال ، ومن خلال مماركهم يجتذبون اليهم أكثر العناصر وعيا واستعدادا للتضحية من صفوف العمال والفلاحين والمثقفين .

وقد ظهرت خلافاً خطيرة فى صفوف القوى الثورية فى أمريكا اللاتينية حول كافة هذه القضايا المتعلقة بأسلوب النضال وأبعاده وقيادته والقوى التى يركز عليها .

ذلك أنه يمكن القول أن أمريكا اللاتينية تضم ، الآن ، ثلاثة اتجاهات ثورية .

● الاتجاه الذى يؤيد أفكار كاسترو وجيفارا ويطبّقها ويمثل هذا الاتجاه فى زعماء ورجال حرب العصابات فى فنزويلا (بزعماء دوجلاس براؤو) وبوليفيا (بزعماء انتى بيريدو) وجواتيمالا (بزعماء مونتيير) وبعض المناطق الأخرى .

● اتجاه الأحزاب الشيوعية التقليدية وبخلاف مع الاتجاه الأول فى عدد من القضايا الحيوية المتعلقة بالثورة فى أمريكا اللاتينية ويتمثل فى بعض الأحزاب الشيوعية مثل الحزب الشيوعي الفنزويلي والبوليو .

● اتجاه يؤيد ويطبّق فكر الزعيم الصينى ماوتسى تونج وهو يختلف مع الاتجاه الأول والثانى حول نفس القضايا ويتمثل فى جماعات وأحزاب جديدة خرجت الى الوجود فى عدد من دول أمريكا اللاتينية عقب الانقسام السوفييتى - الصينى .

من الذى يقود الثورة ؟

كتب ريجيس دوبريه الكاتب الفرنسى فى « ثورة فى الثورة » (١) يلخص وجهة النظر الكوبية فقال : « أن

تتدخل بسبب وحدة المصالح ، فالنضال فى أمريكا الجنوبية نضال حاسم » .

ويرى جيفارا أن أعداء الثورة فى أمريكا اللاتينية يتدخلون الآن بالفعل فى صورة اعداد قوى القمع والقهر وتنظيم جهاز قارى لمقاومة الثورات .. « ولكنهم من الآن فصاعداً سيفعلون ذلك بكل ما فى وسعهم .. سيحاولون الحيلولة دون أن تدعم سلطة ثورية نفسها فى أى مكان ، وإذا تأكد لديهم أن الهجوم سيؤتى ثماره فى أى بقعة من الأرض الأمريكية فسيجددون هجومهم .. وسوف يصدرون كل أنواع المخربين .. ويأمرون الدول الرجعية بمحاربة السلطة الثورية ويحاولون خلق أية دولة جديدة ثورية اقتصادياً ، وباختصار سيقضون عليها . وإذا كان هذا هو الموقف فى هذه القارة ، فمن الصعوبة بمكان تدعيم النصر فى بلد بمفرده . أن وحدة قوى القهر يجب أن تقابلها وتقف فى مواجهتها وحدة القوى الشعبية » .

ويمكن القول أن ظروف وأوضاع أمريكا اللاتينية تدعم وجهة نظر جيفارا - وفيدل كاسترو زعيم الثورة الكوبية - الى حد بعيد .

النضال المسلح :

نظراً لأن معظم دول أمريكا اللاتينية تعيش فى ظل حكومات انقلابية دكتاتورية تمارس عمليات قمع ضارية فقد ظهرت مشكلة الأسلوب الذى ينتهجه الثوريون فى نضالهم من أجل التحرر السياسى والاجتماعى . وقد حل قطاع كبير من القوى الثورية فى أمريكا اللاتينية هذه المشكلة عن طريق البدء فى النضال المسلح بالفعل . ويتخذ هذا النضال شكل حرب العصابات فى الأذغال والجبال . ويجرى الآن نضال مسلح فى كل من جواتيمالا وكولومبيا وفنزويلا وبوليفيا . كما ظهرت تباشير الانتفاضات الأولى فى البرازيل . وهناك ، أيضاً ، بعض مراكز المقاومة الأخرى التى تشمل وتطفىء بين آونة وأخرى .

ويقول جيفارا محلداً الثوريين من أن تخدمهم الديمقراطية الشكلية : « أن الكفاح لمجرد استعادة درجة معينة من النظام القانونى الرأسمالى دون أن تطرح ، فى نفس الوقت ، قضية السلطة الثورية معناه الكفاح لاعادة نظام ديكتاتورى تحتضنه الطبقات الاجتماعية السائدة ، أنه أشبه بالكفاح لوضع كرة من الحديد أخف وزناً فى اصفاذ السجن » !

وهنا نلاحظ أن العنف الذى تمارس به السلطات الحاكمة فى بعض دول أمريكا اللاتينية حركات الجماهير الشعبية (مدبحة عمال المناجم فى بوليفيا) يقابله « العنف الثورى » الذى يدعو اليه مؤيدو كاسترو وجيفارا من مناضلى أمريكا اللاتينية . ويدعم هذه الفكرة أنه لا توجد فى بعض هذه الدول حتى .. « الديمقراطية الشكلية » التى تفتح ثغرات - ولو محدودة - أمام حركة الجماهير الشعبية .

فى أغلب الأحيان يعمد الحكام الذين تضمهم الولايات المتحدة فى السلطة الى إلغاء الدساتير وحل البرلمانات

مكتبتنا العربية

ويلاحظ ان مثل هذه الاحزاب تولى عناية كبرى للمشاركة في « اللعبة البركانية » وللضغط على الحكومات في سبيل انتزاع بعض الاسلحات والحريات الديمقراطية . وتقف هذه الاحزاب - في احيان كثيرة - موقفا مناهضا للنضال المسلح باعتباره عملا خطيرا يمكن أن تستخدمه الحكومات الرجعية كدريعة لتنصيف الحياة السياسية ومصادرة البقية الباقية من الحريات الشكلية التي تستفيد منها هذه الاحزاب وتعمل في حدودها وفي ظلها .

ومن الواضح ان هذا هو الموقف الذي اتخذته الحزب الشيوعي البوليفي - بزعامة ماريو مونجي - من حرب العصابات التي بدأها جيغارا في بوليفيا .

وتوجه هذه الاحزاب نقدا شديدا للمناضلين « على النمط الكوبي » لانهم يعتمدون في نضالهم المسلح في بوليفيا مثلا على مناضلين غير بوليفيين . ويرد انصار كاسترو وجيغارا على ذلك بأن الولايات المتحدة ترسل مستشارين وخبراء (وأحيانا جنودا) لمساعدة حكام بوليفيا على قمع الثورة وانه من الطبيعي أن يتعاون الثوريون في كافة أنحاء القارة في النضال من أجل تحرير أي بلد في أمريكا اللاتينية .

ويرى انصار كاسترو وجيغارا ان الاحزاب الشيوعية المؤيدة للاتحاد السوفييتي في أمريكا اللاتينية لم تعد أحزابا ثورية وانها أقرب الى قوى الثورة المضادة وانها تتدرع « بالظروف الموضوعية » لمناهضة فكرة النضال المسلح في أي زمان ومكان . ويلاحظ ، في هذه القضية ، أنه ليس هناك خلاف - من حيث المبدأ - بين الاتجاه « الكوبي » والاتجاه « الماوي » أو الصيني حول ضرورة وحتمية النضال المسلح في أمريكا اللاتينية .

ومع ذلك فان هناك خلافا حيويا بين الاتجاهين حول كيفية القيام بهذا النضال المسلح . ففي الوقت الذي يرى فيه مؤيدو كاسترو وجيغارا انه لا بد من الشروع فيه فوراً يرى مؤيدو « مائوسى تونج » ان النضال المسلح هو « أرقى أشكال النضال » وانه لا بد من تهيئة الجماهير الشعبية ، وخاصة الفلاحين ، وتميئتها وتنظيمها والوصول بها ومعهما الى مستوى النضال المسلح ذلك ان الجماهير يجب أن تقتنع بنفسها ومن خلال تجاربها ان هذا هو الشكل الوحيد الذي يبقى عليها أن تأخذ به ، وتجرى عملية الانضاج والتمهئة خلال مرحلة خصبة من العمل السياسي والتثقيف يتواجد أثناءه المناضلون وسط جماهير الشعب ليكونوا لها خداما ويتعلموا منها قبل أن يملأوها بحيث تبدأ حرب العصابات المسلحة وسط حماية جماهيرية قوية وتنظيمات جماهيرية فعالة ومتحركة .

ومما لا شك فيه ان هذه الخلافات ليست هينة .. ولكن التجارب الثورية الفعلية التي تخوضها شعوب أمريكا اللاتينية ستؤدي الى المزيد من الوضوح حول النهج الصحيح والأسلوب السليم والفعال للنضال .. فالشعوب تتعلم من خبراتها وتجاربها الكثير مما يفيد في معاركها وملاحمها الثورية .

نبيل زكي

الجيش الثوري هو الذي صنع النواة القيادية للحزب . ويستشهد دوبريه - في ذلك - بالتجربة الفيتنامية ويقول ان الحزب لم يصنع ، في التجربة الثورية الكوبية ، النواة القائدة للجيش الشعبي . وأكد « انتى بيريدو » زعيم حرب العصابات الراهنة في بوليفيا - في رسالته الى مجلة القارات الثلاث - ان رجال حرب العصابات يرفضون ان يكونوا بمثابة « الجناح العسكري » لحزب سياسي ، كما يرفضون ، ايضا ، ان تكون حرب العصابات مجرد أداة ثاقوبة تساعد « النضال السياسي » في المدن .

وحول هذه النقطة يكمن اعرق خلاف بين الاتجاه « الكوبي » والاتجاهين الآخرين (الاحزاب الشيوعية المؤيدة لموسكو والاحزاب الشيوعية المؤيدة لماوتسى تونج) ذلك ان الاحزاب الشيوعية المؤيدة للاتحاد السوفييتي ترى ان قيادة النضال يجب أن تكون لها وليست لأية جماعات أخرى مهما كانت هذه الجماعات . وترى الاحزاب الشيوعية المؤيدة لماوتسى تونج ان قيادة النضال يجب أن تكون بين يدي « الزعامة الماركسية - اللينينية » المتمثلة في هذه الاحزاب .

العمل يسبق الفكر أم العكس ؟

والقضية التي يؤمن بها الاتجاه « الكوبي » هي - كما اوضح ريجيس دوبريه - ان العمل يسبق الفكر .. ويتمثل تطبيق هذه « المقولة » على النضال الثوري في صورة ضرورة البدء بالنضال المسلح نفسه ولو بواسطة مجموعة صغيرة من المناضلين الشجعان وسوف يتجمع التأيد الشعبي بعد ذلك وستتشكل النظرية الثورية من خلال النضال نفسه وعن طريق ضرب أمثلة في البطولة والتضحية أمام الشعب . وفي هذه الحالة يصبح انتظار وترقب العمل السياسي أو الدعاية بمثابة وقت ضائع لأن حرب العصابات نفسها ستقوم بالدعاية لنفسها وتؤدي الى تنشيط العمل السياسي وتوسيع نطاقه . وبدعم فيدل كاسترو ، رآه حول هذه القضية ، باستعراض التجربة الكوبية نفسها وكيف ان قادة عظاما مثل « كاميلو سانسيفيوس » لعبوا اخطر الأدوار في الثورة الكوبية ولم يكونوا قد قرأوا في حياتهم كتابا ثوريا .

ويرى اصحاب الاتجاه الثاني والثالث ان الماركسية اللينينية هي مرشد العمل ودليل النضال الثوري .. وانه بدون نظرية ثورية لا توجد حركة ثورية ، ويعتبرون ان الاتجاه الكوبي يتخذ ، في التطبيق ، شكل المفارقة .

ونمة خلاف خطير يطرح نفسه على القوى الثورية في أمريكا اللاتينية هو : الموقف من النضال المسلح .

ذاك ان الاحزاب الشيوعية التي تؤيد الحزب الشيوعي السوفييتي ترى ان « الظروف الموضوعية » لم تنضج في معظم بلدان أمريكا اللاتينية للنضال المسلح وهي تؤمن ، ايضا ، بأن النضال المسلح « ليس هو الشكل الوحيد » وأن هناك « اشكالا كثيرة متعددة » .

المسألة الاشتراكية في الهند

إلى أين

محمد عيسى

« إنني لا أريد أن أترك بعدى خليفة أَوْضراً ،
أَوْ مَجْبُوعاً ، ولكنني أريد أنه أترك بعدى لشعبه »
جواهر لال نهرو

مركز تحقيقات كميونزم إسلامي

لا يبرزها الدارسون كثيراً عند دراسة التنمية الاقتصادية في الهند حقيقة أن التفكير في التنمية قد سبق تحقيق الاستقلال . فقد كانت الهند تفكر في القضاء على مشاكلها الاقتصادية الضارية التي تتمثل ، أساساً ، في الفقر المدقع ، في نفس الوقت الذي كانت تخوض فيه معركتها ضد الاستعمار البريطاني .

ففي الوقت الذي كان فيه المهاتما غاندي قديس الوطنية الهندية يرفع لواء التحرر من الاستعمار بيد ، كان يرفع بيده الأخرى لواء التحرر من الفقر . وكان غاندي يدعو إلى ذلك على صفحات مجلة « الهند الفتاة »

التي كان يشرف على تحريرها . وكان السؤال الهام الذي طرحه غاندي على صفحات هذه المجلة في عام ١٩٢٨ هو :

— كيف نقضي على أسباب الفقر ؟

من أخصب مظاهر الحياة في العالم الثالث ذلك الحوار العميق المؤثر بين الثورة الوطنية والثورة الاشتراكية . إذ لا انفصام في فكرة الثوار هنا بين تحرير الوطن من احتلال أجنبي أو حكم رجعي فاسد ، وبين تحرير الإنسان من برائن التعاسة الاجتماعية وأغلال القهر الاقتصادي .

ومن ثم يتمخض هذا الحوار ، في كثير من الثورات التقدمية ، عن قانون هام يؤكد ضرورة تلاحم الثورة السياسية بالثورة الاجتماعية حتى تتحقق الثورة المتكاملة التي تضمد أمام أعاصير الثورة المضادة ، وتبنى مجتمعا جديدا تزدهر فيه أحلام الإنسان واشواقه .

وانطلاقاً من هذا يمكن القول إن الهند تعد من أبرز بلاد العالم الثالث التي تلاحمت فيها الثورة السياسية بالثورة الاجتماعية في تناغم رائع حقاً . فمن الحقائق الثيرة التي

مكتبتنا العربية

وفي معرض اجابة غاندى على هذا السؤال اشار الى حقيقة هامة للغاية هي : « ان الاستغلال الاجنبى للهند هو السبب الاساسى لفقرها . وانه لن يتسنى لنا القضاء على الفقر طالما استمر هذا الاستغلال . وحتى المفلول او اى اعمال ثانوية اخرى لن تحل سوى جزء يسير من المشكلة الاقتصادية فى الهند اذا لم يتوقف هذا الاستنزاف الاقتصادى الفظيع » .

ولذا اقترح غاندى ان يتضمن القرار الهندى المشهور من « الحقوق الاساسية » الذى صدر فى دورة كراتشى عام ١٩٣١ هذا النص الهام :

- « حتى يتسنى القضاء على استغلال الجماهير يجب ان يكون التحرر السياسى قائما على اساس التحرر الاقتصادى للملايين الذين يتضورون جوعا » .

وفى الواقع ، لقد كان الاستنزاف الاقتصادى الاستعمارى لثروات الهند اهم سبب قسر به الاقتصاديون الهنود والمؤرخون البريطانيون الركود الاقتصادى فى الهند ، ذلك الركود الذى استمر طوال قرن ونصف قرن ، اى منذ عام ١٨٠٠ حتى عام ١٩٤٩ . اى بعد حصول الهند على استقلالها بعامين .

وقد أدرك زعماء الهند هذه الحقيقة الاقتصادية المروعة ابان احتدام الثورة الوطنية ضد الاستعمار البريطانى . ولذا بادر حزب المؤتمر الهندى الى الاستعداد لمسكرة الثورة الاجتماعية . وكان ان عين « شيهاس بوز » الذى كان يرأس حزب المؤتمر « جواهر لال نهرو » رئيسا للجنة التخطيط القومى ، وذلك فى عام ١٩٣٨ . وقد كلفت هذه « اللجنة التاريخية » بوضع برنامج تفصيلى عن التنمية الاقتصادية المخططة فى الهند المستقلة . وقد انجزت بالفعل بعض الاعمال الاولى . بيد انها توقفت عندما بدأت حركة « ارحلوا عن الهند » عام ١٩٤٢ . وقد عادت هذه اللجنة واستأنفت نشاطها بعد حصول الهند على استقلالها .

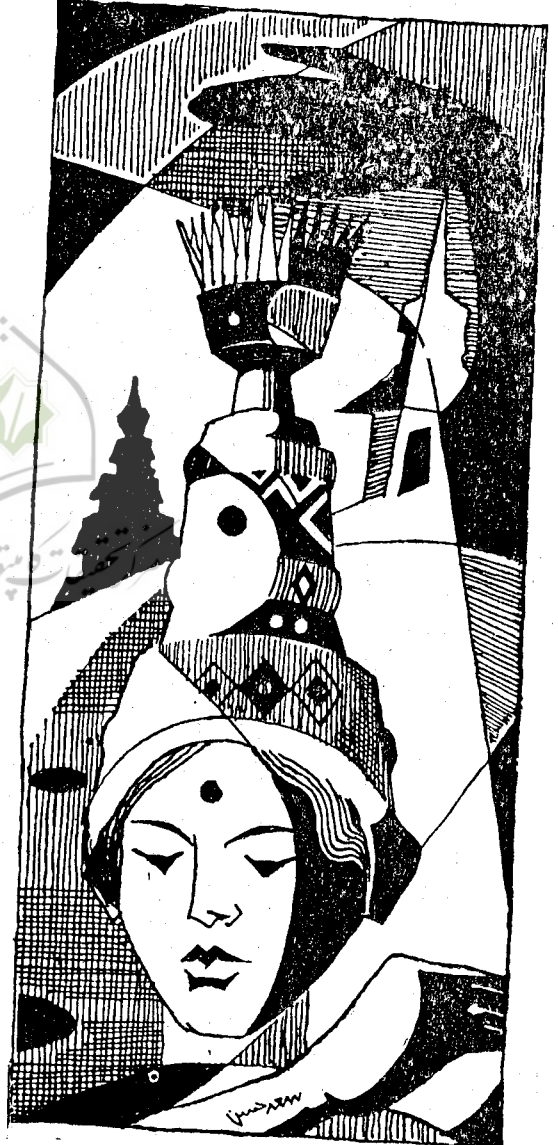
ثورة المجتمع الاشتراكى

لقد كان حصول الهند على استقلالها السياسى فى اغسطس من عام ١٩٤٧ فتحا لمصر جديد فى تاريخها الاجتماعى والاقتصادى . وكان اهم معالم هذا العصر حداثتين متلازمين :

اولهما : تولى حزب المؤتمر الحاكم السلطة ، وهو الحزب الذى قاد الثورة الوطنية فى الهند .

ثانيا : بدء برامج التنمية الاقتصادية استهدفا لتحقيق « مجتمع على النمط الاشتراكى » .

وهكذا ، انتحمت الثورة الهندية مرحلة جديدة . ومن لم يمد السؤال القديم الذى طرحه غاندى قبل الاستقلال - سؤال ما هى اسباب الفقر ؟ - هو السؤال المطروح ، وانما اصبح السؤال النار فى ظل الاستقلال هو :

رابعا : النزاع الصيني - الهندي ، ثم النزاع الهندي - الباكستاني .. الامر الذي أدى الى أن تحول الهند جزءا من استثماراتها الاقتصادية لنفطية نفقات الحرب .

وأيا ما كان الامر ، وعلى الرغم من هذه الصعوبات الخطيرة ، فإن الخطط الخمسية الثلاث (١٩٥١ - ١٩٦٦) قد أثرت في تغيير معالم الخريطة الاقتصادية والاجتماعية في الهند . وقد ذهب الاقتصادي البريطاني «آلان موننجوى» في كتاب « التصنيع والبلاد المختلفة » الى القول :

« ان برامج التنمية الاقتصادية في الهند قد حركت الاقتصاد الهندي من الركود الذي أصابه ابان سيطرة الاستعمار البريطاني » .

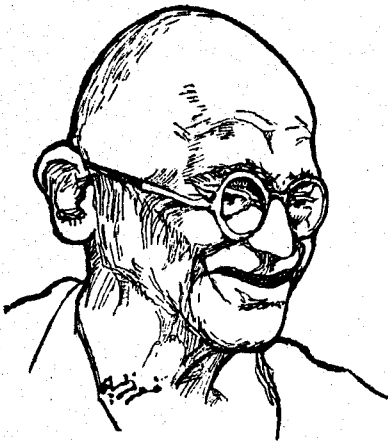
ولا ادل على « تحرك » الاقتصاد الهندي المعاصر من انه في خلال الخطتين الاولى والثانية قد زاد الدخل القومي بنسبة ٤٢٪ ، وزاد نصيب الفرد من الدخل بنسبة ١٦٪ فقط ، وذلك نظرا لزيادة السكان بمعدل سريع . وقد بلغ اجمالى ما حققته الهند من الدخل القومي خلال الخطط الخمسية الثلاث ٧٦٪ ، وزاد دخل الفرد بنسبة ٢٧٪ ، وذلك طبقا لما جاء في « الكتاب السنوى » للهند عام ١٩٦٧ .

الديمقراطية والتخطيط

والسؤال الآن :

« ما هو الأسلوب الاقتصادي الذى يحرك الاقتصاد الهندي في طريق تحقيق مجتمع على النمط الاشتراكى ؟ »

ذلك سؤال جوهرى ، اذ تكمن في الاجابة عليه تحديد البعد الخاص الذى يميز التجربة الاشتراكية في الهند . والاجابة على وجه التحديد هي : انه أسلوب التخطيط الديمقراطى .

غاندى

« كيف يمكن القضاء على الفقر وتحقيق المجتمع الاشتراكى الهندي ؟ »

وكانت الاجابة على هذا السؤال الحاسم تلخص في كلمتين هامتين هما :

« التنمية الاقتصادية » . وكان هذا يقتضى تعبئة موارد الهند البشرية والمادية للبدء في معركة التنمية ، اى معركة الاشتراكية الهندية ، وهى معركة اعنف من معركة الاستقلال واشد ضراوة .

وكان ان بدأت لجنة التخطيط القومى ، برئاسة نهرى، نشاطها الحقيقى عام ١٩٥٠ واهتمت هذه اللجنة : باعداد الخطط حتى تطرح للمناقشة العامة قبل ان يقرها البرلمان الهندي ، ومراعاة استخدام موارد البلاد على نحو فعال ومتوازن ، وتقويم ما تحقق من مشروعات ، ثم دراسة المشكلات الرئيسية التى تؤثر في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد .

ومن ثم بدأت الخطة الخمسية الاولى في ابريل ١٩٥١ وانتهت في مارس ١٩٥٦ . وقد كانت خطة متواضعة . اذ بلغ اجمالى استثماراتها ٢٣٦٠٠ مليون روبية ، واستهدفت هذه الخطة « خلق قاعدة لتحقيق تقدم اقتصادى وصناعى بمعدل اسرع في المستقبل » . ومن هنا اولت اهتماما كبيرا للزراعة والرى والقوى الكهربائية والنقل . وقد امكن تحقيق معظم اهداف هذه الخطة .

وفي الواقع ، لم تكن القيمة الحقيقية للخطة الخمسية الاولى تتمثل فيما حقته من اهداف ، وانما كانت تكمن ، اساسا ، في انها منحت الحكومة الهندية ما تحتاجه من ثقة بالنفس دفعتها الى تنفيذ مشروعات أكثر طموحا في الخطة الخمسية الثانية ١٩٥٦ - ١٩٦١ حيث بلغ اجمالى استثماراتها ٦٧٥٠٠ مليون روبية ، والخطة الثالثة ١٩٦١ - ١٩٦٦ حيث بلغ اجمالى استثماراتها ١٠٤٠٠٠ مليون روبية . ثم الخطة الرابعة التى بدأت عام ١٩٦٦ وسوف تنتهى عام ١٩٧١ . والتى يبلغ اجمالى استثماراتها ٢١٣٥٠٠ مليون روبية .

ولكن اذا كانت الخطة الاولى المتواضعة قد حققت حل اهدافها ، فان الخطتين الثانية والثالثة قد اصطدمتا بصعوبات عدة كان لها تأثير واضح على نتائج الخطتين . وكان أبرز هذه الصعوبات :

١. أولا : سوء تقدير زيادة السكان من الناحية الاحصائية . فقد كان من المقدر أن السكان في الهند سيزيدون في غضون الخمسينات بمعدل ١٢.٢٪ في السنة . ومن هنا كان هناك ما يربو على ثلاثين مليون فم جديد في حاجة ماسة الى طعام . وهو عدد ضخم لم تكن الحكومة الهندية تحسب له حسابا !

٢. ثانيا : نقص العملة اللازمة لتمويل الخطط .

٣. ثالثا : سوء موسم الامطار وتأثير ذلك على الانتاج الزراعى بصفة خاصة .

يقول الاقتصادي الهندي ف. ف. بهاتاشاريا في كتابه : « الخطط الهندية » - بين الديمقراطية التي تعنى ، على الصعيد الاقتصادي ، المشروع الحر ، وبين التخطيط الذي يعنى وضع أطر وأهداف محددة للمشروعات . ومن ثم ، وفي محاولة لرفع هذا التناقض بين الديمقراطية والتخطيط اتجه التفكير الاقتصادي الهندي المعاصر الى رفض النظر الى موضوع « الديمقراطية والتخطيط » من خلال النظرة المنطقية ، وانما اتجه الرأي الى ضرورة النظر الى هذا الموضوع من خلال النظرة البرمجائية .

وتأسيسا على ذلك ، أوضح ف. ف. بهاتاشاريا انه من وجهة النظر البرمجائية يمكن للهند أن تجمع بين مزايا الديمقراطية والتخطيط . ومن ثم يفندو التخطيط أداة لتحقيق أقصى ما يمكن من الخير الاجتماعي .

وحتى يتسنى للهند أن تحقق أقصى ما يمكن من الخير الاقتصادي والاجتماعي وتحول دون تصادم المصالح الذي قد ينشأ بين القطاع العام والقطاع الخاص لجأت الى الاهتمام بمسألة فرض رقابة الدولة على القطاع الخاص . وقد عمق بهاتاشاريا هذا حين قال :

« حتى يمكن تحقيق الأهداف المنشودة بتعين على الحكومة أن تفرض رقابة على القطاع الخاص حتى لا يسير على نحو من شأنه إلحاق الضرر بأهداف التخطيط . وعلى سبيل المثال ، يتولى القطاع الخاص في الهند شؤون التصدير والاستيراد . ومع هذا ، فإن سياسة التصدير والاستيراد تنظم وفقا لأهداف التخطيط . ومن ثم فإن الدولة تفرض رقابتها على كثير من الأنشطة الحيوية في القطاع الخاص » .

النظرية والتطبيق

وهكذا ، تتميز التجربة الاشتراكية الهندية بمحاولتها إيجاد تكيف نظري للعلاقة بين الديمقراطية والتخطيط ، أي بين القطاع العام والقطاع الخاص . وقد بلور مشروع الخطة الخمسية الثالثة (١٩٦١ - ١٩٦٦) هذه العلاقة في عبارة محددة واضحة :

« ان تحقيق مجتمع على النمط الاشتراكي على نحو ما جاء في الخطط الهندية لا يعنى أن المبادرة الاقتصادية لابد أن تقتصر على الدولة فقط ، إذ أن هذه الخطط تعطي المشروع الخاص دورا هاما في التنمية القومية . ويستند هذا الى الافتراض بأن القطاع الخاص يقبل المبادئ والقيم العريضة التي تشتمل عليها الخطط القومية ، وأنه سيعمل بالانفاق مع القطاع العام » .

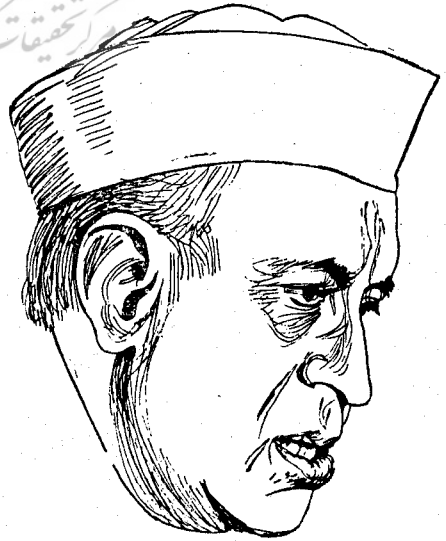
وانطلاقا من هذا « الافتراض النظري » ، فإن للقطاع الخاص دورا هاما في التنمية الاقتصادية في الهند . فقد بلغت نسبة استثمارات القطاع الخاص حوالي ٥٨% من اجمالي استثمارات الخطة الأولى ، و ٤٩% من اجمالي استثمارات الخطة الثانية ، و ٤١% من اجمالي استثمارات الخطة الثالثة .

وحتى يتضح لنا مفهوم التخطيط الديمقراطي في الهند لابد من ادراك هذه الحقيقة التاريخية : فلئن كان الاتحاد السوفيتي هو أول بلد في العالم الحديث يتخذ من التخطيط الاقتصادي - بمفهومه المعاصر - منهجا لتحقيق التنمية الاقتصادية الاشتراكية ، وذلك بعد ثورة أكتوبر ١٩١٧ ، فإن الهند هي أول بلد غير شيوعي يتخذ من التخطيط الاقتصادي أداة لتحقيق التنمية الاقتصادية في مجتمع ديمقراطي . ومن ثم فإن المفكرين الاقتصاديين الهنود يقولون في اعتزال وكبرياء :

« ان الهند هي أول بلد في العالم يطبق فيه التخطيط الاقتصادي في ظل نظام ديمقراطي » .

وهنا لابد من توضيح الافتراق بين التخطيط الاقتصادي في الاتحاد السوفيتي والتخطيط الاقتصادي في الهند : ففي حين يأخذ الاتحاد السوفيتي بمبدأ « التخطيط الشامل » الذي يتناول كافة قطاعات الاقتصاد ، فإن الهند تأخذ بمبدأ « التخطيط الجزئي » أو « التخطيط الديمقراطي » كما يطيب للمفكرين الاقتصاديين الهنود أن يسمونه . ويعنى التخطيط الديمقراطي هذا هيمنة الدولة على تخطيط جزء أو قطاع من قطاعات الاقتصاد ، وترك باقى القطاعات للمبادرة الفردية والمشروع الخاص .

ومن هنا ، فإن القضية الجوهرية ، على الصعيد النظري ، هي إيجاد صيغة برمجائية للتوفيق بين الديمقراطية والتخطيط في التجربة الاشتراكية الهندية . ذلك ان ثمة تناقضا يبدو واضحا للوهلة الأولى - كما

ج . ل . نهرود

العريضة للخطة الخمسية الثانية . كما أن عمليات بناء القطاع الخاص التي قامت على المضاربات المالية قد أدت الى تفاقم أزمة العملة الصعبة وزيادة الأسعار .

أما في مجال الزراعة ، فقد ثبت إبان الخطه الخمسية الثانية أن من الصعوبة بمكان ضمان استخدام ملايين الفلاحين لخدمات الري الجديدة . وقد كان هذا الأمر مسئولاً ، الى حد كبير ، عن نقص انتاج الحبوب الغذائية والمحاصيل الزراعية الأخرى .

وهنا يبلور « بهات » حقيقة هامة هي محصلة تجربة القطاع الخاص في الهند :

- أن المشكلات والصعوبات التي يشكلها القطاع الخاص للتنمية الاقتصادية في الهند منشؤها أن استثمار القطاع الخاص لا يخطط تخطيطاً سليماً مع خطط القطاع العام ، كما أنه لا يحقق أى تكامل معها ..

وعندى أن قول « بهات » هذا يثير غبار الشك على الافتراض النظرى القائل بإمكانية تحقيق التوافق بين أهداف القطاع الخاص والقطاع العام في الهند . وفي الواقع لقد أثبتت التجربة الهندية افتقار هذا الافتراض النظرى الى الواقعية . إذ ما كاد هذا الافتراض يلقى به في أتون التطبيق حتى نشبت في الهند « حرب غير معلنة » بين القطاع الخاص والقطاع العام . وقد كشفت مجلة نيوزويك الأمريكية في عددها الصادر في ٥ ابريل ١٩٦٥ عن هذه الحرب حين قالت :

- أن الحرب غير المعلنة قد أعلنت بالفعل . وذلك عقب الدورة التي عقدها اتحاد الغرف التجارية والصناعية في الهند . وقد أسفرت هذه الدورة عن نزاع حاد بين الحكومة الهندية وبين رجال الأعمال حول الاقتصاد الاشتراكي في الهند . فقد ذهب كيرلوسكار رئيس الاتحاد التجارى الهندى الى القول بأن الاقتصاد الهندى يتعثر بشكل خطير ، وخاصة في انتاج الصلب (أقل ٣٠٪ من المستهدف تحقيقه) والسماد (أقل ٤٥٪ من المستهدف تحقيقه) والطاقة الكهربائية (أقل ٢٥٪ من المستهدف تحقيقه) .

وهنا هاجم لال بهادور شاسترى رئيس وزراء الهند الراحل رجال الأعمال بأن قال لهم في غضب :

- « ليس هذا اقتصاداً حراً ، أننا نهذف الى تحقيق الاشتراكية » .

ولعل هذه « الحرب » التي تدور رحاها في الهند بين القطاع الخاص والقطاع العام تمد من أبلغ الدروس التي تمخضت عنها التجربة الهندية والتي يتعين على كافة الثورات التقدمية في العالم الثالث أن تتيبها .

النهرية ...

تلك كانت أبرز ملامح الصورة العامة للتجربة الاشتراكية في الهند على صعيد التطبيق . بيد أن ملامح هذه الصورة

وهنا ، ثمة مسألة جديرة بالذكر ، وهي موقف الدولة الهندية إزاء دور القطاع الخاص . وقد أوضح الاقتصادى الهندى ف . ف . بهات في كتابه الهام : « التغيير الاقتصادى والسياسى في الهند » هذا الموقف حين قال : أن الدولة في الهند تنتهج اسلوباً برجماتياً فيما يتعلق بالدور النسبى لكل من القطاع الخاص والقطاع العام . إذ لا يوجد التزام محدد بمجموعة من القواعد أو السياسات . ومن أبرز الأمثلة على ذلك أن القطاع الخاص يتولى تنمية صناعات كان من المفروض ، تبعاً لقرار سياسة التصنيع الصادر في عامى ١٩٤٨ و ١٩٥٦ ، أن يتولى القطاع العام تنميتها . فقد سمح للقطاع الخاص بتنمية صناعة الصلب والالونيوم والزيوت المعدنية والسماد . وفضلاً عن اضطلاع القطاع الخاص في الهند بتنمية الصناعات الثقيلة والاساسية ، فقد سمح له بالعمل في كافة قطاعات الاقتصاد .

والسؤال الآن :

- ما هو تأثير القطاع الخاص على أهداف التنمية الاقتصادية في الهند ؟

لقد أجاب ف . ف . بهات على هذا السؤال فأكد أن للقطاع الخاص تأثيراً موقفاً على التنمية الاقتصادية في الهند . ولا أدل على ذلك من أن أهم المشاكل التي يطرحها وجود القطاع الخاص بالنسبة للتخطيط الاقتصادى هي : صعوبة تحديد أهداف الاستثمار والانتاج في مجال الزراعة والصناعات الصغيرة وذلك نظراً لأنها يخضمان لمسئولية ملايين الأفراد الذين يدخلون ضمن القطاع الخاص .

وفضلاً عن هذا ، وتلك نقطة هامة للغاية ، هناك احتمال دائم بأن تستغل الاستثمارات الخاصة في مجالات غير ضرورية ، وغير مرغوب فيها من الناحية الاجتماعية ، إلا أنها تدبر ربحاً على التنظيم الأفراد .

ومن ناحية أخرى ، خلق القطاع الخاص صعوبات ومشكلات وفيما يتصل بتحقيق تنمية متوازنة . وعلى سبيل المثال ، عندما كان وضع الموارد يتيح زيادة معدل الاستثمار في غضون منتصف سنى الخطه الخمسية الأولى لم ينتهز القطاع الخاص هذه الفرصة . بيد أنه عاد فزاد من استثماراته بمعدل سريع الدافع الديناميكي الذي قدمه القطاع الخاص . ومن ثم ، وكنتيجة لمعدل زيادة الاستثمار لكلا القطاعين في وقت واحد ، زاد اجمالى الاستثمار زيادة حادة إبان السنة الأخيرة من الخطه الخمسية الأولى ، الأمر الذى أسفر عن أزمة العملة الصعبة من ناحية ، وزيادة الأسعار في خلال عامى ٥٦ - ١٩٥٧ و ٥٧ - ١٩٥٨ من ناحية أخرى .

وقد أكد الاقتصادى الهندى « بهات » أن القطاع الخاص أساء استخدام الموارد . ذلك أن استثمارات القطاع الخاص في صناعة « الريون » التي تعتمد اعتماداً كبيراً على المواد الخام المستوردة من الخارج كان لا يتفق مع الأهداف

مكتبتنا العربية: الهندى هذه السياسة . ومن ثم استهدفت

الخطة الخمسية الثانية (١٩٥٦ - ١٩٦١) تحقيق «مجتمع على النمط الاشتراكي» .

وهنا لابد من طرح هذا السؤال الحاسم :
- ما هي رؤية نهرو للاشتراكية ؟

لقد حاول جيفري تيسون في كتابه سالف الذكر « نهرو .. سنوات السلطة » أن يحدد الإجابة على هذا السؤال من واقع تصريح هام لنهرو يقول فيه :
- « ليست المسألة مسألة نظرية شيوعية أو اشتراكية

أو رأسمالية ، إنما هي مسألة الحقيقة الصلبة . ففي الهند لم نحل نهائيا المشكلات الرئيسية - مشكلات الطعام والملبس والسكن وغيرها - ومن ثم لن يعني أن نسمى أنفسنا رأسماليين أو اشتراكيين أو شيوعيين أو أى شيء آخر . ولا ينبغي أن يكون أسلوبنا بالضرورة أسلوبا متطرفا ينتمى الى الأيديولوجيات المتصارعة ، وإنما قد يكون شيئا في الوسط » .

وهنا يخلص تيسون الى القول : « أن نهرو قابى أكثر منه ماركسى . إذ أن المتهاج الذى لجا اليه لحل المشكلات الاقتصادية الهندية هو المتهاج البرجماني » .

أما الكاتب الهندى « باتوانت سنغ » فقد ذهب الى أن النظام الاجتماعى والاقتصادى عند نهرو إنما يتركز على الأفكار الاشتراكية الغابية التى استوعبها طوال مايربو على خمسة وثلاثين عاما خلت .. وذلك منذ كان يتلقى العلم في لندن .

وفي الواقع ، لقد تأثر نهرو بالاشتراكية الغابية البريطانية في سنى حياته الأولى . بيد أن انخراط نهرو في الحياة السياسية الهندية ، ومعاشته الخلاقة لمشاكل الجماهير الهندية قد عمقت رؤيته نهرو للواقع . ومن ثم تحول الى دراسة الاشتراكية العلمية واستيعابها . وهنا تخلص نهرو - كما قال الكاتب الهندى س . ن . داس في كتابه « الفلسفة السياسية عند نهرو » - من الأفكار المجردة والغامضة والخيالية التى كانت تمثل نوعة انسانية أكثر من كونها اشتراكية علمية . بيد أن نهرو ، رغم إيمانه بالماركسية لم يرض مطلقا أن يكون ماركسيا بصورة قاطعة وحاسمة . فهو القائل :

- « لقد كان ماركس رجلا عظيما ، وكلنا جميعا تعلمنا منه ، ولكن من الظلم والسخف أن نسال ماركس الذى كان ينتمى الى منتصف القرن التاسع عشر أن يرشدنا الى ما يجب أن نصنعه في منتصف القرن العشرين » .

وهكذا يتضح تأثير أوضاع منتصف القرن العشرين على نهرو . فقد فجر احتكاك نهرو بالواقع الهندى الوعى الاجتماعى عنده . ولا أدل على ذلك من أن نهرو قد قام عام ١٩٢٠ بزيارة الى الريف الهندى ، وهناك شاهد لأول مرة الفلاحين الهنود « الحفاة ، المرأة ، الجوعى ، المحطمين » . وكان أن قال كلمته التاريخية :

تظل مبتسرة وغامضة ما لم تقف على المنطلقات النظرية

الاشتراكي الهندى . وهنا يبرز أمامنا « جواهر لال نهرو » فارس التجربة الاشتراكية في الهند ومنظرها الملمم .

وفي الواقع ، إذا كان غاندى هو بحق نبي الثورة الوطنية الهندية ، فإن نهرو هو بحق نبي الثورة الاجتماعية الهندية . فمما لا ريب فيه أن أفكار نهرو السياسية والاجتماعية قد أثرت إيماء تأثير على مسار الثورة الاشتراكية الهندية ، تلك الثورة التى تجسدت ، على الصعيد العلمى ، في برامج التنمية الاقتصادية .

ومن ثم لا يمكن تفهم فكرة الثورة الاشتراكية في الهند ، ما لم يلم المرء بأبعاد الفكر الاجتماعى والاشتراكي عند نهرو . فثمة علاقة تكاد تكون عضوية بين فكر نهرو وتجربة الهند الاشتراكية .

وها هو الكاتب البريطانى جيفري تيسون مؤلف كتاب : « نهرو .. سنوات السلطة » يؤكد لنا أن إيمان نهرو بالاشتراكية كان له أثر حاسم على توجيه السياسة الاقتصادية في الهند . وأن تأثير نهرو على النمو الاقتصادى في الهند سوف يستمر بقية هذا القرن على الأقل . ولا أدل على ذلك ، عند تيسون ، من أن نهرو كان يقف وراء القرار التاريخى الهام الذى أصدره حزب المؤتمر في اجتماعه السنوى الستين الذى عقد في مدينة « أفادى » في ٢٠ يناير ١٩٥٥ . وقد كان منطوق هذا القرار :

- « أن هدف السياسة الهندية هو تحقيق مجتمع على النمط الاشتراكي » .

ومنذ ذلك الحين رفع التقدميون الهنود ، وفي مقدمتهم نهرو ، علم الاشتراكية في مسيرتهم الشاقة لبناء مجتمع اشتراكي هندى . وأصبح حزب المؤتمر يخوض المزاك الانتخابية رافعا شعار التخطيط من أجل الاشتراكية . وقد

(١ . غاندى)